

ॐ श्रीगुरुभक्तानां नमः ॥

जैनधर्म शिजावली

❧ पञ्चम भाग ❧

लेखक

उपाध्याय जैनमुनि आत्माराम जी
महाराज पंजाबी

प्रकाशक

ला० शिवप्रसाद इममनाथ जैन
इम्प्रिन्स शहर

ग्लोब प्रिन्टिंग वर्कर्स लिमिटेड मेरठ में
प० चन्द्रवल के प्रबन्ध से

छपा कर प्रकाशित किया ।

वि० सं० १९७६] [पहली बार १९००]

निवेदन ।

सर्व जैन प्रेमियों की सेवा में निवेदन है कि सौभाग्य से इस वर्ष का अनुमार्ग श्री श्रीभीभी १०० गणपतिरायजी महाराज श्रीभीभी १०० स्वामी उपरामजी महाराज श्रीभीभी १०० शास्त्रिगरामजी महाराज और श्रीभीभी १०० उपाध्याय आत्मारामजी महाराज का यहाँ पर ही हुआ जिससे मैंने श्रीउपाध्यायजी महाराज से प्रार्थना की-कि महाराज जी ! जैन शिक्षावली न होने के कारण जैन पाठशालाओं में एक बड़ी मुश्किल है इसलिए एक जैन घर में शिक्षावली पञ्चम भली तक की आवश्यक हो जानी चाहिए ताकि वह सर्व जैन पाठशालाओं में पढ़ाई जावे और उससे पूर्ण जैन शिक्षा उनको मिल सकें तथा जैन पाठशालाओं की बड़ी मुश्किलों इस समय में है वह दूर हो तब श्रीमहाराजजी न आज्ञा दी कि यदि कुछ आश्रमों में इस कार्य में समय और सम्पत्ति है तो वह काम शीघ्र हो सकता है। तब मैंने इस कार्य में यथाशक्ति और यथा बुद्धि अपनी सम्मति प्रगट की। एवं का समय है कि इसी समय श्रीउपाध्यायजी महाराजजी न इस को लिखित प्रारम्भ किया, जिस के चार भाग पहले तय्यार हो कर छप चुके हैं और पञ्चम भाग आपके सामने है।

आशा है कि आप मन्त्रन इस का जैन पाठशालाओं के पाठक्रम में रख कर अपनी होम्हार भागी सम्मान को जैन शिक्षित पनावेंगे।

निवेदक— फत्तुराम जैन, छुपियाना।

॥ नमः श्री चर्द्धमानाय ॥

प्रथम पाठ ।

(ईश्वर स्तुति)

प्रिय बालको ईश्वर 'सिद्ध' परमात्मा 'खुदा' 'रब्ब' 'गाढ' (GOD) इत्यादि यह जो नाम हैं सब उस परमेश्वर के ही नाम हैं जो कि ससार के तमाम प्राणियों के मानों को जानता है परमात्मा सर्वज्ञ और अनंत शक्तिमान होने से वह हमारे अन्दर के सब भावों के जानने वाला है हम जो भी पुण्य पाप करते हैं वे सब उसे ज्ञात हो जाते हैं इसलिये यदि कोई भी बुरा या अच्छा काम हम कितना ही छुपा कर भी करें मगर वह उस से छुपा नहीं रहता वह सब कुछ जानता है इसलिये सदा उसका ही स्मरण करो और कोई भी बुरा काम न करो ताकि तुम्हारी आत्मायें पवित्र हों ।

हे बालको यह भी याद रखो कि परमात्मा न किसी को मारता और न ही जन्म देता है और न ही वह

आप कष्ट मध्य पा, और किसी रूप में खुद इस संसार में आता है वह तो इन बातों से निरक्षेप है न ही उसका इस से कोई सम्बन्ध है वह मरणात्मा, तो, मुक्त रूप हमेशा सब बिच आमन्द है ।

जो लोग यह कहते हैं कि वह जन्मे लेता या अब तार-पारण करके इस संसार में आकर दुष्टों का नाश करता है वह सब उस से अज्ञात हैं ईश्वर का क्या आप हयकता है कि वह हम कमजोरों में पड़े इस लिये यह कहना कि यदि कोई मरजावे कि हे ईश्वर तू ने क्या किया ना इसका मार दिया वह महा पाप है अम्म मरख आदि जो भी सुख दुख संसार में जीव आमत हैं वह सब अपन २ कर्मों का आपीन है इस में किसी का कोई वारा नहीं है इस लिये ईश्वर को ऐसे कामों में दोष देना उल्टा पाप का भागी बनना है जो ऐसा मत करो कि दुःख सुख ईश्वर ही दता है सुख दुःख तो अपना केवल कर्तव्य ही है ऐसा समझ कर हे बाबूको नित्य प्रति ईश्वर का ही भजन करते रहा ताकि तुम्हें सच्चा सुख मिले उसका जाप करने से बिग्न दूर होजाते हैं शान्ति की प्राप्ति होती है । भोग आचार में आत्मा लग जाता है

जैसे से उसको आत्म ज्ञान की प्राप्ति होजाती है सो इस लिये सिद्ध परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिये ।

द्वितीय पाठ

[गुरु भक्ति]

प्रियवर ! शान्तिपुर नगर के उपाश्रय में प्रातःकाल और सायंकाल में दोनों समय नगर निवासी प्रायः सब श्रावक लोग एकट्ठे होकर संवर, और सामायिक वा स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाएं करते हैं जिन से उन लोगों को धर्म परिचय विशेष होरहा है स्वाध्याय के द्वारा हर-एक पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होजाता है यथार्थ ज्ञान के होने पर धर्म पर दृढ़ता विशेष बढ़ जाती है स्वाध्याय करने वाला आत्मा उपयोग पूर्वक हर एक पदार्थ के स्वरूप को भली प्रकार से जान लेता है जब यथार्थ ज्ञान होगया तब उस आत्मा ने हेय, ज्ञेय, और उपादेय, के स्वरूप को भी जान लिया अर्थात् त्यागने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, पदार्थों को जब जान गया

तब आत्मा सच्चरित्र में भी आरुढ़ होसकता है । अतः स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये ।

आम मातःकाल का समय है हर एक भयणोपासक अपने २ आसन पर बैठे हुए नित्यकर्म कर रहे हैं—कोई सामायिक कर रहा है कोई सम्बर क पाठ को पढ़ रहा है, कोई स्वाध्याय द्वारा अपने वा सत्त्व आत्माओं के संशयों को दूर कर रहा है ।

इतने में वायू कपूरचन्द्रमी जैन पी०ए० अपने किए हुए सामायिक क काल का पूरा हुआ मानकर सामायिक की चालोचना करके शीघ्र ही आसन को बाँध कर तय्यार होकर चतुर्न लगे तब वायू-इमचन्द्रमी न पूछा कि—आप आज इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं तब वायू कपूरचन्द्रमी न प्रति वचन में कहा कि—आम क्या आप का म लूप नहीं है कि श्रीगुरु महाराज पधारने वाले हैं ।

इमचन्द्र ! अब गुरुमहाराज पधारने वाले हैं तो फिर आप इतनी शीघ्रता क्यों करत हो यहाँ पर ही ठहरिये ! जिस म गुरु महाराज जी क दर्शन भी जानाए ।

कपूरचन्द्र ! गुरु महाराज के दर्शनों के लिए ही शीघ्रता कर रहा हूं ।

हेमचन्द्र ! जब गुरु महाराज के दर्शनों की उत्कण्ठा है तो फिर शीघ्रता क्यों करते हो ।

कपूरचन्द्र ! गुरु महाराज की भक्ति के लिए ।

हेमचन्द्र ! गुरु महाराज की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए ।

कपूरचन्द्र ! जब गुरु महाराज पधारें तब आगे उनको लेने जाना चाहिए । जब वह पधार जाए तब क्या व्याख्यान आदि कृत्यों में पुरुषार्थ करना चाहिए । जब वह आहार पानी के लिये कृपा करें तब उनको निर्दोष आहार देकर वा दिल्वा कर लाभ लेना चाहिये । जब तक वह विराजमान रहें तब तक सांसारिक कार्यों को छोड़ कर उन से हर एक प्रकार के प्रश्नों को पूछ कर संशयों से निवृत्त हो जाना चाहिये । क्योंकि जब गुरु महाराज जी से प्रश्नों के उत्तर न पूछे जाएं तो भला और कौन सा पवित्र स्थान है जिस से सन्देह दूर हो सके ।

हेमचन्द्र ! गुरु भक्ति से क्या होता है ।

कपूरचन्द्र ! विषयर ! एक भक्ति से—बर्मे पवार बहुत है परस्पर संप की वृद्धि होती है बहुत सी आत्मार्ष एक भक्ति में लग जाती है जिस से एक भक्ति की ^{१७} तथा बनी रहती है और कर्मों की, महा निर्भरा हो जाती है अतएव ! एक भक्ति अवश्यमेष कानी चाहिये ।

हेमचन्द्र ! सत्ते ! जब एक इस उपाध्य में पवार आयेगे तब पूर्वोक्त बातें डा सकती है ता फिर बाहिर जाने की तथा आवश्यकता है ।

कपूरचन्द्र ! वयस्य ! जब एक पवारों तब उनको आगे लेन जाना जब वह बिहार करें तब उनका शक्त अनुसार बहुत दूर तक पहुँचाना जाना इस प्रकार भक्ति करने से नगर में धर्म पवार हाशता है फिर बहुत से लोग एकदो को पवारे हुए जान कर धर्म का काम बताते हैं इस लिये ! अब स्वामी जी के पवारने का समय निकट हो रहा है हम सब भावकों को उनकी भक्ति के लिए आगे जाना चाहिए तब बापू हेमचन्द्रजी ने सब भावकों को सूचित कर दिया कि—स्वामी जी महाराज पवारने वाले हैं अतः हम सब भावकों को उनकी भक्ति के लिए आगे जाना चाहिये ।

हेमचन्द्र जी के ऐसे कहे जाने पर सब श्रावक इकट्ठे होकर गुरु महाराज जी के लेने का आगे चले तब जो जो श्रावक मार्ग में मिलते जाते थे वह सब साथ होते जाते थे जब मुनि महाराज बहुत ही निकट पधार गये तब लोगों ने गुरु महाराज जी के दर्शनों से अपनी आँखों को पवित्र किया । तब बड़े समारोह के साथ गुरु महाराज बहुत से अपने शिष्यों के साथ जैन उपाश्रय में पधार गये ।

वहाँ पीठ (चौकी) पर विराजमान होकर लोगों को एक बड़ी ही रमणीय जिनेन्द्र स्तुति सुनाई उसके पश्चात् अनित्य भावना के प्रतिपादन करने वाला एक मनोहर पद पढ़कर सुनाया गया जिसको सुन कर लोग संसार की अनित्यता देख कर धर्म, ध्यान की ओर रुचि करने लगे तब मुनि महाराज जी ने मंगली सुनाकर लोगों को प्रत्याख्यान करने का उपदेश किया तब लोगों ने स्वामी जी के उपदेश को सुनकर बहुत से नियम प्रत्याख्यान किये !

फिर दूसरे दिन उपाश्रय में जब श्रावक लोग वा जैनचर लोग इकट्ठ हुए तब मुनि महाराज जी ने धर्म

विषय पर एक बड़ा मनोहर व्याख्यान दिया जिसको सुनकर लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए क्योंकि यह व्याख्यान क्या था योनी धर्म की बर्णना थी जब वर्णधर्म में लोगों ने बैठ कर विचार किया कि यदि इस प्रकार के व्याख्यान पब्लिक में हो जायें तब जैन धर्म को प्रभावना भी हो सकती है और साथ ही जो लोग वहाँ पर नहीं आते उनका धर्म का धाम भी हो सकता है।

जैन मण्डल ने इस सम्मति को स्वीकार करके नगर में पर्वों द्वारा सूचित किया कि विष आतृण्य । हमारे सुमोक्ष से स्वामी जी महाराज पहापर पधारें हुए हैं और आज दिन २ बजे से लेकर चार बजे तक स्वामी जी का “मनुष्य जीवन का धरेस्य क्या है” इस विषय पर व्याख्यान होगा— अतः आप सर्व सज्जन जन व्याख्यान में पधार कर धर्म का साथ उठाइय और हम लोगों का कृतार्थ कीजिये । जब इस लेख के पत्र नगर में बित्तीय किए गये तब सैकड़ों नर ना रिये विषय समय पर व्याख्यान में उपस्थित होगे । उस समय स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में मनुष्य जीवन के मुख्य दो धरेस्य बतलाये— एक तो “सदाचार”

दूसरे "परोपकार" इन दोनों शब्दों की पूर्ण रीति से व्याख्या की" तब लोग बड़े प्रसन्न होते हुए स्वामी जी को चतुर्मास की विज्ञप्ति करने लगे परन्तु स्वामीजी ने इस विज्ञप्ति को स्वीकार नहीं किया तब लोगों ने कुछ व्याख्यानो के लिये अत्यन्त विज्ञप्ति की । स्वामीजी ने पाँच व्याख्यान देने की विज्ञप्ति स्वीकार काली फिर उन्होंने धर्म विषय, अहिंसा विषय, स्त्री शिक्षा, विद्या विषय, कुरीतिनिवारण विषय, इन पाँचों विषयों पर पृथक् २ दिन दो २ घंटे प्रमाण व्याख्यान दिये जिन को सुनकर लोग मुग्ध-होगये बहुत से लोगों ने उन व्याख्यानो मे अतीव लाभ उठाया । बहुत से लोगों ने स्वामी जी से अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछकर अपने २ शंशयो को दूर किया ।

जब स्वामी जी के विहार करने का समय निकट आगया तब स्वामी जी ने विहार कर दिया उस समय सैकड़ों लोग भक्ति के वेश होते हुए स्वामीजी को पहुँचाने के वास्ते दूर तक गये । फिर स्वामीजी ने वहाँ पर भी उन लोगों को अपने मधुर वाक्यों से "प्रेम" विषय पर एक उत्तम उपदेश सुनाया और उसका फलादेश भी बरण किया

मिसको धुनकर लोग अत्यन्त पसन्द होते हुये। स्वामी
भी को बंदना ममस्कार करके अपने २ स्थानों में बसे
थाए।

मित्र बरो ! गुरु भक्ति इसी का नाम है जिसके
करने से धर्म प्रपादना और कर्मों की निर्मला होमाये।

अनेक आत्मायें धर्म से परिचित होमायें। सो गुरु
भक्ति सदैव करनी चाहिये गुरुओं का ध्यान भी अपने
मन में सदैव रखना चाहिये जैसेकि जिस दिन गुरु देवों
ने जिस नगर से बिहार किया हा उसी दिन से ध्यान
रखना कि वह कब तक यहाँ पधार जायेंगे। यदि किसी
कारण वजह से वह निपत समझे हुए समय पर न पधार
सकें तब किसी द्वारा हमका समाचार लेना। उसके
अनुसार गुरु देव की फिर सेवा भक्ति करनी यह नियम
प्रत्येक गृहस्थ का होना चाहिये।

पद्यपि ! गुरु देव अपनी हृत्तिके विरुद्ध कुछ भी काम
नहीं करवाते किंतु गुरुस्त्री के सदा माध उनके दर्शनो
के बने रहने चाहिये। और हमके मुक्त से भिन बाध्नी
सुनने के भी माध सदैव होने चाहिये। सो यही गुरु
भक्ति है।

तृतीय पाठ

(जैन सभा विषय)

वर्द्धमान नगर के एक विशाल चौक में बड़ा ऊँचा एक भवन बना हुआ है जो कि उस बाजार में पहिले वही दृष्टि गोचर होता है उस समय “शान्ति प्रशाद” श्रावक नगर में भ्रमण करता हुआ वहाँ पर ही आ निकली जब उस स्थान के पास गया तब उसने एक मोटे आक्षरोंमें लिखा हुआ साइनबोर्ड (Sign-board) देखा जब उसने उसको पढ़ा तब उसको मालूम होगया कि— यह जैन सभा का स्थान है क्योंकि—“साइनबोर्ड” पर लिखा हुआ था कि—

“श्री श्वेताम्बर (स्थानक वासी जैन सभा)”

“उसी समय शान्ति प्रशाद ने विचार किया कि” जहाँ ऊपर चल कर देखें कि इस नगर की जैन सभा की क्या व्यवस्था है इस प्रकार विचार करके वह ऊपर चला गया तब वह क्या देखता है कि जैन सभा के

सभासद बैठे हुए हैं और बहुत से लोग जैन वा अन्य
भी आ रहे हैं समापति भी भी अपने नियत स्थान पर
बैठे हुए हैं। सभा वहीं ही सुसज्जित हो रही है 'मेज'
और 'कुर्सी' भी लगी हुई है और "मञ्च" पर बहुत
सी पुस्तकें रखी हुई हैं। तब शान्ति प्रसाद ने पूछा
कि— इस सभा के नियम क्या हैं और सभासद या
उपाधिपतरी किन हैं। उस समय सभापति ने उत्तर
में कहा कि—यह सभा साप्ताहिक है जो प्रत्येक रविवार
के दिन को छात्र बने लगती है और सभापति "उपसभा
पति" "पञ्ची" "उपमन्त्री" "काशाध्वज" "समाचार
प्रदाता" इत्यादि सभी उपाधिपतरी हैं और दो सौ के
अनुमान सभासद हैं सभा की ओर से एक "जैन
वाठशाला" भी खुली हुई है और एक "उपदेशक क्लब
भी है" जिसमें अनेक उपदेशक तैयार करके बाहिर
घर प्रचार के लिये भेजे जाते हैं लोगों के घरों में प्रचार के
आय हुए पत्र प्रत्येक रविवार का सर्वे सभ्यों को
सुनाय जाते हैं और सभा का आय (काम) और व्यय
(सर्घ) भी सुनाया जाता है।

सभा में अनेक विषयों पर व्याख्यान दिये जाते

हैं इतनी बातें होते ही सभा का काम आरम्भ किया गया सभा की भजन मण्डली ने बड़े सुन्दर भजन गाने आरम्भ कर दिये, जिनको सुनकर प्रत्येक जन हर्षित होता था। भजनों के पश्चात् सभापति अपने नियत किये हुये आसन पर बैठ गये। तब मंत्री जी ने बाहिर से आये हुये पत्रों को पढ़कर सुनाया जिनमें दो पत्र अतीव उपयोगी थे वह इस प्रकार सुनाये गये।

श्रीमान् मन्त्री जी जय जिनेन्द्र देव !

विनय पूर्वक सेवा में निवेदन है कि—आप की सभा के उपदेशक पण्डित साहिब कल दिन यहां पर पधारे उनका एक आम (प्रकट) व्याख्यान करवाया गया अन्यमतावलम्बियों के साथ ईश्वर कर्तृत्व विषय पर एक बड़ा भारी संवाद हुआ नियम विषय पूर्वक प्रवन्ध किया हुआ था उन की ओर से दो सन्यासी पूर्व पक्ष में खड़े हुए थे हमारे पण्डित जी उत्तर पक्ष में खड़े हुए थे सात दिन तक नियम बद्ध शास्त्रार्थ होता रहा अंत में उन सन्यासियों ने इस पूर्व पक्ष को उपस्थित किया कि फल प्रदाता ईश्वर

पुप आप के चपदशक फंड को दान, किये हैं वा, मेमे जाते,
कृपा पहुंच स कृतार्थ करें ।

मदलीप—

मन्त्री—मणि दीप—

अब मन्त्री जी ने इन दानों पत्रों को सुना दिया तब
लोगों ने अति हर्ष प्रकट किया तब सभापति ने धर्म प्रचार-
विषय पर एक मनोहर व्याख्यान दिया जिस को सुन कर
लोग अति प्रसन्न हुए । तबनु समा जी मजन मदली ने
एक मनोहर भिन स्तुति गाकर समा का साप्ताहिक
महोत्सव समाप्त किया इस महोत्सव का हेतु कर शान्ति
प्रसाद जी बड़े प्रसन्न हुए और यह मन में निश्चय किया
कि—इस भी अपन नगर में इसी प्रकार अनुकूल्य करतहुये
धर्म प्रचार करेंगे ॥

चतुर्थ पाठ

(भवन जैन कन्या पाठ शाखा)

आनन्द पुर नगर के एक बड़े पवित्र मीरदा में जैन
कन्या पाठ शाखा का स्थापित है वहां लौकिक वा धार्मिक

दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है साथ ही शिल्पकला भी योग्यता पूर्वक सिखलाई जाती है इस पाठशाला में सुयोग्य अध्यापकाएँ काम करती हैं कन्याओं की संख्या १०० सौ की प्रति दिन हो जाती है ।

नगर में इस पाठशाला की शिक्षा विषय चर्चा फैली हुई है कि—जैसी इस पाठशाला की पढ़ाई वा प्रबन्ध है ऐसा और किसी पाठशाला का प्रबन्ध नहीं है ।

प्रायः हर एक कन्या वार्षिक महोत्सव में पारितोषिक लेती है और दिदुषी वन कर यहां से निकलती है ।

आज पाठशाला के वार्षिक महोत्सव का दिन है अत्येक कन्या अपने पवित्र वेष को धारण करके आ रही हैं चारों ओर झंडियें लगी हुई हैं पाठशाला में “दया सूचक” वैराग्य प्रदर्शक ‘मनोरंजक’ अनेक मनोहर चित्र लटक रहे हैं पाठशाला के कर्मचारी—सभा पति आदि भी बैठे हुए हैं तब उसी समय “जिनेन्द्रकुमार” और “देवकुमार” दोनों मित्र भी वहां पहुंच गए आपने

रीयुत मन्त्री जी की आवाज छोड़कर पाठ शास्त्रा में प्रवेश
 किया जब आप ने उस बचन को देखा तब आप चकित
 रह गए और उन कन्याओं की योग्यता देख कर बड़े ही
 उत्सुक हुए—सैकड़ों कन्याएं निमस्तुति मनोहर स्वर से
 गा रही हैं बहुत सी कन्याएं धर्म शास्त्र की पढ़ाई में
 पारितोषिक ले रही हैं भी मगधान् महावीर खोमी की
 जय घोस रही हैं ।

नाटक समाप्त होने के पीछे एक “सरस्वती” नाम
 वाला कन्या ने जिनेन्द्र स्तुति पढ़ी है परन्तु उसी स्तुति
 में मनुष्य जावन के उद्देश का फोट (चित्र) खींच दिया
 है जिस से उसने वह पारितोषिक भी प्राप्त किया है उस
 के पश्चात् एक कन्या पद्मावती ने खड़े हाकर स्त्री समाज
 की आरक्षण दंडर विम्वन प्रकार से अपने मुख से
 उद्गार निकाले, जैव कि—

देवी प्यारी बसमा ! आपकी यह भली भाँति माखूम ही
 है कि— आज एक महा शुभ दिन है जो प्रति वर्ष में यह
 दिन एक ही बार आता है इसमें हमारी धार्मिक परीक्षा
 का आका है यह समाज की उत्थेग्न में जो धरा

होरही है वह अवश्य शोचनीय है कारण कि हमारी स्त्री समाज अशिक्षित प्रायः बहुत है इसी कारण से वह अवनति दशा को प्राप्त हो रही है जो पूर्व समय में जिस स्त्री को रत्न कहा जाता था आज वह स्त्री समाज में भार रूप हो रही है उसका मूल कारण यह है कि—मेरी वहनें ! अपने कर्तव्यों को भूल गई है केवल 'रोष' 'पति से लड़ाई' 'अति तृष्णा सासू से विरोध' तथा जो पड़ोसी हैं उनसे अनपेक्ष सदा रखनी हैं—सारा दिन घर के काम काज को छोड़ कर व्यर्थ गिंदा, चुगली, हर एक बात में छल व झूठ इत्यादि व्यर्थ बातों से दिन व्यतीत करती है ।

जो शास्त्रीय शिक्षाओं से जीवन पवित्र बनाना था उन को छोड़ ही दिया है भला पति से कलह तो रहता ही था साथ ही जो सतान उत्पन्न हुई है उस के साथ भी बर्ताव अच्छा देखने में कम आता है जैसे—पुत्रों को अयोग्य, गालियों देना, कन्याओं को अव्यभिच वचन बोलने, गर्भ रक्षा की यह दशा देखने में आती है कि—चुल्ले की मिट्टी, कोपले, स्वाहा, करिक, पवित्र पदार्थों

के स्थान पर यह खाने में आते हैं, सारा दिन भैंस की तरह छोटे रहना यदि शिष्टा की आये वा लड़ाई करने में हीन ही क्या है ।

कभी वह समय वा कि-हमारी बहनें ! पति का साथ देती थीं सासू सुसरे को देव को नार्थ पूजती थी । पर की लक्ष्मी करवाती थी, सुख दुःख में सहायक बनती थीं, उनकी कृपा से घर एक स्वर्ग को चपमों को धारण किए रहता था ।

यदि पति किसी कारण से घबराहट में भी आ जाता था वा वह घर में आकर स्वर्गीय आनन्द मानता था । आज यदि पति घर में शान्ति धारण किए हुए भी आता है वा घर में आते ही मान की आग के समान तप्त हो जाता है । कारण कि-हमारी बहनें ! आज कल खान पान की भूखी हैं । बस्त्रों की भूखी हैं । आभूषणों की भूखी हैं । एकांत रहने की भूखी हैं । पान की भूखी हैं । इतना ही नहीं किन्तु लड़ाई की भूखी तो बहुत ही हैं । भिक्ष से घर बाह्य वा गुरुन्मुखे बाह्य सप्त तंग आभात हैं वह सब कारण हमारा समाज क मयनति क ही हैं !

जब लौकिक कार्यों में ऐसी दशा है तो भला धर्म
 वेषय तो रहना ही क्या है। जैसे कि-घर के काम काज
 में बिना देखे न करने चाहिए। खान पान के पदार्थ
 भी बिना देखे ग्रहण न करने चाहिए। जैसे कि-घेरी
 बहुत सी बहनें ! दाल, शाक, बा चुन, आदि के पकाते
 समय, काढ़ी, सुसरी, आदि जीवों को न देखती हुई
 उन्हें भी शाक आदि पदार्थों के साथही प्राणों से विमुक्त
 करदेती है। जिस से खाना ठीक नहीं रहता और
 कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः येगी प्यारी
 बहनो ! हमें हर एक कार्य में सावधान रहना चाहिये।
 हमारा पवित्रत धर्म सर्वोत्कृष्ट है जैसे हर एक प्राणी को
 अपने जीवन को इच्छा रहती है। उसी प्रकार हम को
 अपना जीवन भी पवित्र बनाना चाहिये। जिससे कि—
 हम औरों के लिये आदर्श रूप बन जायें। पवित्र जीवन
 धर्म से ही बन सकता है सा हम को धर्म कार्यों में
 आलस्य न करना चाहिये। बलकि-सम्बर,—साधायिक,
 प्रतिक्रमण पौषध, दया, आदि शुभ क्रियाएँ करनी
 चाहियें मुनि महाराजों के वा साध्वियों के, नित्यप्रति
 दर्शन करने चाहियें और उन के व्याख्यान नियम

र्यक सुनने चाहिये—भो मिष्ण्पात्त के कम हैं जैसे—शीतला
 पूजन, वैशी पूजन, मदिया पूजन, भाद्र कर्म, इत्यादि
 क्रमों में चित्त दत्तामा चाहिये । पुत्र सम्प, विवाह आदि
 शुभ कार्यों में जो धार्मिक सत्पात्रों का दान लिये जाते
 हैं साथ ही रजो हरण, वा रजो हरणी, सुख वस्त्रिका,
 आसन, माला, इत्यादि धार्मिक उपकरणों का दान भी
 करना चाहिय जिससे धार्मिक फाय सुख पूर्वक हो
 सकें । फिर भामायादि कर के बाद समय स्वाभ्यास
 वा ध्यान में ही लगाना चाहिये । मुझे शोक में कहना
 पड़ता है कि—मरी बहुत सी एहने । नवकार मन्त्र का
 पाठ भी नहीं जानती हैं । और साधु वा भार्याओं के
 दर्शन तब भी नहीं करती इस लिये । मैं और कुछ न
 कहती हूँ अपनी प्यारी बहनों से अग्रिम यही प्रार्थना
 कर के बैठती हूँ कि—आप अपना पवित्र जीवन शास्त्रीय
 शिक्षाओं से अलंकृत करें । जिससे हम औरों के लिये
 आदर्श बन पायें क्योंकि—श्री योगानन्द ने हम को चारों
 तीर्थों में एक तीर्थ रूप प्रकटाया है जैसे कि—साधु,
 साध्वी, भावक, और भाविका, सो हम को तीर्थ ही
 बनना चाहिये ।

जब पद्मावती देवी का भाषण हो चुका तब श्रीमती विद्यावती देवी ने इस भाषण का अनुमोदन किया अनुमोदन क्या था वह एक प्रकार का पवित्र पुष्पों का हार गुंथा हुआ था । उस के पश्चात् “शान्ति देवी” उठ कर इस प्रकार कहने लगी । कि—मेरी प्यारी बहनों वा माताओ ! मैं आप का अधिक समय न लूंगी मैं अपनी वक्तृता को शीघ्र पूरा करूंगी—क्योंकि—श्रीमती “पद्मावती” देवी ने जो कुछ स्त्री समाज का दिग्दर्शन कराया है वह बड़े ही उत्तम शब्दों में और संक्षेप में वर्णन किया है जिस का सारांश इतना ही है कि—हमें गृहस्था वास में रहने हुए प्रेम से जीवन निर्वाह करना चाहिये जैसे एक राजा ने अपनी सुशीला कुमारी से पूछा । कि—हे पुत्री ! मैं तुम्हारा विवाह संस्कार करना चाहता हू किन्तु मुझे तीन प्रकार के वर मिलते हैं जैसे कि—रूपवान् ! विद्वान् ! और धनवान् ! इन तीनों में से जिस पर तेरा विचार हो सो तू कह तब कन्या ने इस के उत्तर में कहा कि—हे पिता जी मुझे तीनों की इच्छा नहीं है । तब पिता ने फिर कहा कि—हे पुत्री ! तेरी इच्छा किसपर है । उसने फिर प्रतिवचन में कहा कि—

पिता जी ! मां पेरे से "मेव" करे मुझे तो जसी की
 इच्छा है" सा इस कहाणी का सारांश इतना ही है कि—
 हर एक कार्य मेव से ठीक बन सकता है—मेव से ही,, यह
 संस्था काय कर रही है इस का वित्तायोजना इस प्रकार
 से है इस तरह संस्था का पूर्ण वृत्तांत यह बुझने पर शान्ति
 देवी ने यह भी कहा कि—हमें जो स्त्रियाँ किसी प्रकार
 का दान पुत्र उत्पन्न होने पर या विवाह अथवा पृथु
 आदि संस्कारों या सम्हरणों आदि पर्वों पर देती है ॥ हम
 धनसे सामायिक करने की "वायिपा,, भानु पूर्दिपा"
 ॥ आसन ॥ "रत्नाहरनिपा,, "मुसवस्रकार्ये" पांशा" आदि
 मंगवाकर ॥ स्त्रियों में ही बाँट देती है,, और जो जैन
 विधवा,, बहनें जो कि—हरउरह से अशक्त हैं उनका सहा-
 यताय कुछ दे देती है इस प्रकार यह संस्था काय कर
 रही है तो जिस बहन को चाहिय वह धर्म पुस्तकें और
 सामायिक करने का सामान ले सकती है और जो जैन
 विपशा स्त्रा सहायता के योग्य हो उस का पता हमें देकर
 उसको सहायता पहुँचा सकती हैं इस प्रकार शान्ति देवी
 के करे बुझने पर फिर समापति न यथा योग्य सब
 कामों की पारितोषिक देकर वार्षिक महोत्सव समाप्त

किया जय ध्वनि के साथ परोत्तमव सनाया गया इस दृश्य को देखकर जिनेन्द्र कुमार" वा" देव कुमार" वड़ेही प्रसन्न हुए और उन्होंने ने निश्चय किया कि हम भी अपने नगर में इसी प्रकार जैन कन्या पाठशाला स्थापन करके धर्मोन्नति करें क्योंकि धर्मोन्नति करने का यह बड़ा ही उत्तम मार्ग है इस के द्वारा धर्म प्रचार भली भाँति से हो सकता है ।

पांचवा पाठ

(जैन सूत्रानुसार मुहूर्तादि के नाम)

प्रियवरो ! समय विभाग करने के लिये गणित विद्या की आवश्यकता पड़ती है सो गणित विद्या का नाम ही ज्योतिषः शास्त्र है यद्यपि गणित एक साधारण शब्द है किन्तु जब खगोल विद्या की ओर ध्यान दिया जाता है तब चांद सूर्य ग्रह आदि की गमन क्रिया की गणित द्वारा काल सरुया मानी जाती है, फिर उन ग्रहों की राशि ए आदि के देखने से गणित के द्वारा शुभाशुभ फल का ज्ञान भी हो जाता है परन्तु यह बड़ा गहन विषय है किन्तु यहाँ पर तो केवल मुहूर्त आदि के ही सूत्रानुसार नाम

दिए जाते हैं जिस से सन मासादि के नाम पिघाबिबों के कथठास्य हो जाएं । दिन श्राव के तीस मूर्च्छ होते हैं (मूर्च्छ दो पदी के कासका नाम है) इनके निमित्त क्षिप्रता जुसार नाम बतलाए गए हैं । जैसे कि—रौद्र १ श्रेष्ठ २ मित्र ३ वायु ४ सुपीत ५ अमिषन्द्र ६ पाहेन्द्र ७ बलमान् ८ वल्ला ९ बहुसत्य १० ईशाम ११ स्वप्ना १२ माविता १३ वैभमया १४ बारुण १५ आनन्द १६ विमय १७ विरबसेन १८ प्राजापत्य १९ उपशम २० गन्धर्व २१ अग्निवेश २२ शतपुष्य २३ आतपमान् २४ अमय २५ अणुबाण २६ मौम २७ वृषम २८ सप्तार्थ २९ हासस ३० इस प्रकार तीस मूर्च्छों के नाम बतलाए गए ।

एक पक्ष के पंचदश दिन होते हैं सा पंचदश दिवसों के नाम यह हैं जैसे कि—पूर्वाश्र १ सिद्धमनोरम २ मनोहर ३ यशो मद ४ यशोपर ५ सर्वकाम समृद्ध ६ इन्द्र मूर्द्धाभिषिक्त ७ सौ मनस ८ मनञ्जय ९ अर्थसिद्ध १० अमिनात ११ अस्यशन १२ शतञ्जय १३ अग्नीवेश्मा १४ उपशम १५ जब दिवसों के नाम हैं तब पंच दश रात्रियों के नाम भी होने चाहिए इस व्याप को अवलम्बन करके सन रात्रियों के नाम इस प्रकार से बतलाए हैं

जैसे कि—सत्तमा १ सुनक्षत्रा २ एतापत्या ३ यशोधरा ४
सौमनसी ५ श्री सम्भूता ६ विजया ७ वैजयन्ती ८ जयन्ति
९ अपराजिता १० इच्छा ११ समाहारा १२ तेजा १३
भति तेजा १४ देवानन्द्रा १५ ।

इस प्रकार वर्णन करते हुए साथ में यह भी वर्णन
कर दिया है कि दिन और रात्रियों की तिथियाँ भी
होती हैं वह हम प्रकार से हैं जैसे कि दिवसों की तिथियाँ
यह हैं ! नन्दा १ अद्रा २ जया ६ तुच्छा ४ पूर्णा ५ इन
को तीन बार गिनने से यही पंच दश दिवस तिथियाँ
होती हैं ।

पंच दश रात्रि तिथियाँ यह हैं जैसे कि—अग्रवती १
भोगवती २ यशोमती ३ सर्वसिद्धा ४ शुभनासा ५ इन
को तीन बार गिनने से यही पंच दश रात्रि तिथियाँ कही
जाती हैं । और एक वर्ष के बारह मास होते हैं उनके
नाम दो प्रकार से कथन किए गए हैं जैसे कि—लौकिक—
और लोकोत्तर—जो लोक में सुप्रसिद्ध हैं उन्हें लौकिक
नाम कहते हैं जो केवल शास्त्रों में ही प्रसिद्ध हैं उन्हीं का
नाम “लोकोत्तर” नाम है । सो लौकिक नाम बारह

मासों के यह है जैसे कि—भादन १ माद्रस २ कार्त्तिक
 ३ कार्तिक ४ मृगशीर्ष ५ पौष ६ माघ ७ फाल्गु
 गुण ८ चैत्र ९ वृषभा १० ज्येष्ठ ११ भाद्रपद १२
 अपितु लोकोत्तर नाम यह है जैसे कि—
 अभिनन्द १ सुमतिष्ठ २ विजय ३ प्रीतिपर्दन ४ भेषान्
 ५ शिव ६ शिशिर ७ ईशान् ८ वसन्त मास ९ कुसुम
 संभव १० निदाघ ११ वन विरोधी (वन विरोध) १२
 यह बारह मास लोकोत्तर कहे जाते हैं अपितु सूर्य प्रवृत्ति
 सूत्र के दशवें मास १ क सम्नीसर्षे माभृत् माभृत् की टीका
 में लिखा है कि—“प्रथमः आवणरूपोमासा अभिनन्दः
 इत्यादि इस नाम से यह सिद्ध होता है कि—जिस को
 लोक १२ में आवण मास कहते हैं उसी को जैन मत में
 “अभिनन्द” नाम से लिखा है इसी क्रम से हर एक
 मास के विषय में जानना चाहिये ।

जो कि नीचे दिये हुये कोष्ठक से जान लीजिये ।

लौकिक मास	जैन मास
१ श्रावण	१ अभिनन्द
२ भाद्रपद	२ सुप्रतिष्ठ
३ आश्विन	३ विजय
४ कार्तिक	४ प्रीतिवर्द्धन
५ मृगशीर्ष	५ श्रेयान्
६ पौष	६ शिव
७ माघ	७ शिशिर
८ फाल्गुण	८ हैमवान्
९ चैत्र	९ वसन्त मास
१० वैशाख	१० कुसुम सभय
११ ज्यैष्ठ	११ निदाघ
१२ आषाढ़	१२ वन विरोधी— वा वन विराध

और जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में—“अभिनन्द” के स्थान में “अभिनन्दित” कहा गया है “वनविराधी” के स्थान

पर “वनविरोध” “वनविरोध” इस प्रकार से किया गया है परन्तु “अमिनन्दित” भावण मास का ही कोटोत्तर नाम वर्णन किया हुआ है जैसे कि—“अथमः भावणोऽभिनन्दित” द्वितीयः प्रतिष्ठित इत्यादि भावण मास को ही अमिनन्द वा अमिनन्दित कहते हैं इसी प्रकार माद्रव को कहा जाता है बारह मासों के नाम इसी प्रकार जानने चाहिये । शौकिक मास नक्षत्रों के आधार पर बने हुए हैं जैसे कि—भावण नक्षत्र के कारण से “भावण” “माद्रवपद स” “माद्रव” इत्यादि किंतु कोटोत्तर मास ऋतुओं के आधार पर कहे हुए हैं जैसे माघ ऋतु के दो मास इसी प्रकार अन्य ऋतुओं के दो दो मास गिन कर बारह मास हो जाते हैं ।

यद्यपि आज कुछ सम्बत्सर का आरम्भ चैत्र मास से किया जाता है परन्तु प्राचीन समय में सम्बत्सर का आरम्भ भावण मास से होता था इस का कारण यह था कि—प्राचीन समय में साधन यत्न के अनुसार कार्य होता था जैसे कि—अब सूर्य दक्षिणावर्ण रात में तब ही सम्बत्सर का आरम्भ हो जाता था और “रवि” सोम”

मंगल" बुध" बृहस्पति" शुक्र" शनैश्चर" इन वारों का प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में नाम नहीं पाया जाता परन्तु जो अर्वाचीन काल के ग्रन्थ बने हुये हैं उन्हीं में इन वारों का उल्लेख अवश्य किया हुआ है इस का कारण विद्वान् लोग यह बतलाते हैं कि—जब से हिन्दुस्तान में यवन लोगों का आगमन हुआ है तभी से इन वारों का इस देश में प्रचार हुआ है ।

पहिले से लोग दिनों वा तिथियों से ही काम लिया करते थे ! और जो चांद वा सूर्य को ग्रहण लगता है उसका कारण यह है जैन शास्त्रों में दो प्रकार के राहु वर्णन किए गए हैं जैसे "कि-नित्य राहु" और पर्व राहु नित्यराहु तो चांद के साथ सदैव काल रहता है जो कृष्ण पक्ष में चांद की कला को आवरण करता जाता है शुक्ल पक्ष में कलाओं को छोड़ देता है उसी के कारण से कृष्ण पक्ष वा शुक्ल पक्ष कहे जाते हैं । पर्व राहु चांद वा सूर्य दोनों को ही लग जाते हैं राहु का विमान कृष्ण रंग का है इस लिए उस की छाया उन्हीं पर जा पड़ती है लोग कहते हैं चांद वा सूर्य को ग्रहण लग गया है किंतु

“लोग माया में” ग्रहण कहा जाता है वास्तविक में ।
 “राहु” के विमान की प्रतिष्ठाया ही होती है और कुछ
 नहीं जाना जो लोग यह कहते हैं कि । बाद अच्छी है
 ,स लिए राहु उस का पकड़ता है वा पृथ्वी की छाया
 शान्त वा सूर्य पर पड़ती है इस लिए बाद वा सूर्य को
 लोग पक्ष में ग्रहण लग गया ऐसे कहा जाता है सो यह
 कथन जैन सूत्रा अनुसार प्रमाणिक नहीं है सूत्रों में तो
 उक्त ही कथन का स्वीकार किया गया है विद्यार्थियों को
 योग्य है कि-वेह जैन यासादि को स्मरण करके वेह अपने
 बतोर में छारों का रण कि-जब इमेन वा पवन लोगों
 के दासों के नाम काम में लाए जात है तो भट्टा अपने
 श्री विनेद्र देव क प्रति पावन किए हुए जैन यासों के
 नाम क्यों न व्यवहार में लाने चाहिए । अपितु अवश्य में
 नहीं लाने चाहिए ।

और यदि सम्पूर्ण मोक्षिण शक्त का स्वरूप जानमा
 होवे ता “चन्द्रमहन्ति”, “सूर्य महन्ति” जंभू “क्षीपमहन्ति”,
 “विवाह व्यासुपामहन्ति” इत्यादि शास्त्रों का नियमपूर्वक
 स्वाध्याय करना चाहिए ॥

छटा पाठ

साधु वृत्ति

सज्जनों तुम भली प्रकार जैन धर्म शिक्षावली के
 ५०० भाग में गृहस्थ सम्बन्धी गृहस्थों का धर्म क्या है पठन
 ५०० चुके हो मगर अब तुम्हें हम यहाँ पर चंद बातें मुनियों
 धर्म के बारे में बतलावेंगे यद्यपि मुनियों की भी कुछ
 ५०० तिलसी भाग में दरशा चुके हैं तो भी मोटी २ आवश्यक
 ५०० बातें मुनियों सम्बन्धी जानने योग्य फिर यहाँ पर लिखते हैं।

यह बात तो संसार में निर्विवाद प्रायः सिद्ध ही है
 ५०० जैन मुनियों जैसी अहिंसक और सच्ची साधु वृत्ति
 ५०० न्य साधुओं में नहीं हैं जैन साधु जब से जैन मुनि का
 ५०० धारण करते हैं तब से ही हर प्रकार के कष्टों को
 ५०० हन करते हुये केवल धर्म क्रिया और संसार के उपकार
 ५०० लिये ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं लोग अक-
 ५०० र उन्हें मत द्वेष के कारण से तरह तरह के निरमूल
 ५०० ष देते और उन्हें अप शब्द भी कहते हैं परन्तु यह शांत

रहते हुये सभी भी धर्म का ही उपदेश देते हुये अपने ५ महाव्रत रूप धर्म का पालन करते हैं जो इनको के लिये जीवन सुखों में बतकाये गये हैं, क्योंकि हर एक जीव शान्ति की सोच में खमा हुआ है अपनी समाधि की इच्छा रखता है किन्तु पूर्ण ज्ञान ने जाने क कारण से वेद पृथक् ९ मार्ग का अभ्यसण करते हैं।

जैस किसी ने शान्ति या "समाधि" धन की भांति होन स ही समझो हुई है इसी लिय वह सर्वत्र धन इकट्ठ करने में ही लगा हुआ है किन्ता न समाधि विषय विकार में मानी हुई है इस लिय "वह काम योगों में व्यासक्त हो रहा है" किसी ने समाधि अपने परिवार का बुद्धि हा में मानकी है अतः वह इसी धुन में लगा हुआ है "किसी ने समाधि" सांसारिक कष्टाओं के जानसे में मानकी है सो वह उसी कष्टों के ध्यान में खगा रहता है तथा किसी ने "व्यापार" जूझा" भांस" मदिरा" शिकार" पेरपासंग" पर स्त्री सभन" चारी" इत्यादि कामों में ही सुख मान लिया है इस लिये वेद पूर्वोक्त कामों में ही खगे रहत है या बहुत से लोगों ने अनार्य

क्रियाओं के करने में ही वास्तविक में शान्ति समझी है इसी लिये वेह अनार्य कर्मों में ही लगी रहते हैं ।

वास्तव में उन लोगों ने पूर्ण प्रकार से शान्ति के मा^१ को जाना नहीं इस लिये वेह शान्ति की खोज में भटकते फिरते हैं क्योंकि—आशावान् को समाधि कभी भी नहीं प्राप्त हो सक्ती है जब समाधि की प्राप्ति होगी “निराश को होगी” क्योंकि—संसार में आशा का ही दुःख है जब किसी पदार्थ की आशा ही नहीं तो भला दुःख कहां से उत्पन्न हो सकता है ।

निराश आत्मा ही शान्ति को आनन्द का अनुभव कर सकता है, अपितु संसार पक्ष से निराश होना चाहिए धर्म पक्ष से नहीं किन्तु धर्म पक्ष में वह सदैव कटिवद्ध रहता है—

सर्व संसार के बन्धनों से छूटा हुआ भिक्षु जिस आनन्द का अनुभव कर सकता है उस आनन्द के शर्ताशर्वे भाग का चक्रवर्ती राजा भी अनुभव नहीं कर सकता ।

क्योंकि—बह, विष्णु योग सुद्रा द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव वा दर्शन करता है आत्मा के दर्शन करने के लिए उस मुनि को पांच समिति॥ तीन शुद्धियें भी साधन रूप धारण करनी पड़ती है ।

पांच महाव्रत निम्न प्रकार से हैं ॥

अहिंसा महाव्रत

माणी मात्र सं प्रीति (मैत्री) करने के लिए और सब जीवों की रक्षा के बास्ते श्री भगवान् ने “वाणातिपात विरमण” महाव्रत प्रति पादन किया है इसका भाव यह है कि—साधु मन बचन और काय से हिंसा कर नहीं औरों से हिंसा कराये नहीं हिंसा करने वालों की अनुमोदना भी न कर यह अहिंसा व्रत सर्वोत्कृष्ट महाव्रत है जिसने इस का ठोक पालन किया वह आत्मा अपना सुधार कर सकता है वह सब का दितैपो है अहिंसा। माणी मात्र का माता है इस की कृपा से अनंत आत्मा मात्त होगए है वर्तमान में बहुत से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं भविष्यत काल में अनंत आत्मा मात्त प्राप्त करेंगे जिस का शुभ वा

मित्र परसमय भाव होता है अहिंसा धर्म पालन करने वाले प्राणी की यही पूर्ण परीक्षा है कि—यदि हिंसक जीव भी उसके पास चले जावें तो वेह अपने स्वभाव को छोड़ कर दयालु भाव धारण कर लेते हैं ।

सत्य महाव्रत—

अहिंसा महाव्रत को पालन करते हुए, द्वितीय सत्य महाव्रत भी पालन किया जाता है जिस आत्मा ने इस महाव्रत का आश्रय ले लिया है वह सर्व कार्यों में सिद्धि कर सक्षम है क्योंकि सत्य में सर्व विद्या प्रतिष्ठित है सत्य आत्मा का प्रदर्शक है तथा आत्मा का अद्वितीय मित्र है इस की रक्षा के लिए ! क्रोध—भय—लोभ—हास्य इन कारणों को छोड़ देना चाहिए । साधु मन वचन क्राय से मृषा वाद को न बोले न औरों से बोलाए जो मृषावाद (भूठ) बोलते हैं उनकी अनुमोदना भी न करे क्योंकि असत्य वादी जीव विश्वास का पात्र भी नहीं रहता अतएव ! इस महाव्रत का धारण करना महान् आत्माओं का कर्तव्य है ।

दत्त महाव्रत

सत्य को पाखन करते हुए चौर्य परिहारागृहीतमहाव्रत का पाखनभी सुख पूर्वक हो सकता है यह महाव्रत शूरवीर आत्मा ही पाखन कर सकते हैं बिना आज्ञा किसी वस्तु का न छठाना यही इस महाव्रत का मुख्य कार्य है किसी स्थान पर कोई भी साधु के खेने योग्य पदार्थ पड़ा हो उस बिना आज्ञा न प्रदण करना इस महाव्रत का यही मुख्योपदेश है मन बचन काय से आप चोरी करे नहीं औरों से चोरी कराए नहीं चोरी करने वालों की मनु मोदना भी न करे तथा चोरी करने वालों की जो दशा लोक में होती है वह सब के पर्यक्ष है इस लिए साधु महात्मा इस महाव्रत का विधि पूर्वक पाखन करते हैं ।

ब्रह्मचर्य महाव्रत ।

दत्त महाव्रत का पाखन ब्रह्मचारी ही पूर्णतया कर सकता है इस लिये ब्रह्मचर्य महाव्रत कथन किया गया है ब्रह्मचारी का ही मन स्थिर हो सकता है ब्रह्मचारी ही ध्याम अवस्था में अपने आत्मा को लना सकता है ।

सर्व अधर्मों का मूल मैथुन ही है इसका त्याग करना शूरीर आत्माओं का ही काम है इस से हर एक प्रकार की शक्तियें (लब्धियें) प्राप्त हो सकती है यह एक अमूल्य रत्न है ।

सब नियमों का सारभूत है ब्रह्मचारी को देव गण भी नमस्कार करते हैं जगत् में यह महाव्रत पूजनीय माना जाता है ।

अतएव ! 'मन वाणी और काय' से इस को धारण करना चाहिये क्योंकि—चारित्र धर्म का यह महाव्रत प्राण भूत है निरोगता देने वाला है चित्त की स्थिरता का मुख्य कारण है इस के धारण करने से 'हर एक गुण धारण किये जा सकते हैं ।

इस लिये ! मुनियों के लिये यह चतुर्थ महाव्रत धारण करना आवश्यकीय बतलाया गया है सो मुनि जन—आप तो मैथुन सेवन करें नहीं औरों को इस क्रिया का उपदेश न करें ।

जो मैथुन क्रिया करने वाले जीव हैं उन के मैथुन की अनुमोदना न करे—मनुष्य—देव—पशु—इन तीनों के

यैयुन की धन में भी आशा न करे तथा ही यह महाव्रत
 शुद्ध पक्ष सकता है—

अपरिग्रह महाव्रत ।

साथ ही ब्रह्मचारी अपरिग्रह महाव्रत का भी पालन
 करे क्योंकि धन धान का मूर्च्छा से रहित होना यही
 अपरिग्रह महाव्रत है ग्राम जान गर आदि में जा वस्तु
 पड़ी हो वस का यत्न न करना यही, अपरिग्रह
 महाव्रत होता है साधु मन मन बचन और काय से धन
 का सेवन न करे अतएव । आप धन पास रखते नहीं
 औरों को रखने का उपदेश द्ये नहीं जो धन में ही
 सुविद्ध रहत हैं धन की अनुपयोगता भी न कर इस महा
 व्रत के कारण करने से अकिञ्चन धृति आता हो जाता
 है । जिस से वह निमग्न हो कर विचरता है अपरिग्रह
 वाले मनुष्य का जीवन कष्ट फोटी का धन जाता है वह
 सदैव परोपकार करन में समर्थ और समाधिप्रेक्त होता है
 पावन्यास संसार पक्ष में क्लेश उत्पन्न होने के कारण हैं
 धन में मुख्य कारण परिग्रह का संघर्ष है वा अर्थत्व बाध
 है सो मुनि अपरिग्रह आता हो कर अपने आस्था की
 कोजमा करे ।

रात्रि भोजन परित्याग ।

फिर जीव रक्षा के लिये वा संताप वृत्ति के लिये रात्रि भोजन कदापि न करे रात्रि भोजन विचार शीलों के लिये अयोग्य बतलाया गया है रात्रि भोजन करने में अहिंसा व्रत पूर्ण प्रकार से नहीं पल सकता अतः दया वास्ते निश भोजन त्यागना चाहिये तथा मुनि अन्न की जाति, पानी की जाति, पिठाई आदि की जाति, चूर्ण आदि जाति, इन चारों अशरों में से कोई भी आहार न करे ।

इदना ही नहीं किन्तु सूर्य की एक कला दब जाने से भी रात्रि भोजन के त्याग में दोष लग जाता है यदि रात्रि भोजन परित्याग वाले जीव को रात्रि में मुख में पानी भी आजावे फिर वह उस पानी को बाहिर न निकाले फिर भी उसको दोष लग जाता है इस लिये रात्रि भोजन में विवेक बली प्रकाश से रखना चाहिये ।

भिक्षु रात्रि भोजन आप न करें, औरों से न कराये, जो रात्रि में भोजन करते हैं वे भी भोजन न करें ।

भी न करे यह ज्ञात भी मन मन्त्रम और, काय से शुद्ध
पावन करे क्योंकि— यह सब साधन आत्मा की शुद्धि
के लिये ही हैं ।

ईर्या समिति ।

किर यत्ना के साथ गमन क्रिया में प्रवृत्त होना
चाहिये क्योंकि—यत्न क्रिया ही संपन्न के साधन हारी है
दिन को बिना देखे नहीं चलना समिति को सभी हरण के
बिना भूमि प्रमार्जन किए नहीं चलना क्योंकि—धर्म का
मुख यत्न ही है इस लिये अपने शरीर प्रवाण धामे
भूमि को देख कर पैर रखना चाहिये । और चलते हुए
घाते न करनी चाहिये । जान पान करना न चाहिये ।
स्वाध्याय भी न करना चाहिये । ऐसे करने से यत्न पूर्ण
प्रकार से नहीं रह सकता यद्यपि गमन क्रिया का निषेध
नहीं किया गया किन्तु अयत्न का निषेध अवश्य किया
हुआ है ।

भाषा समिति ।

जब गमन क्रिया में अयत्न का निषेध क्रिया गया
है तो शोचने का भी यत्न अनवश्यक होना चाहिये । भूमि

भाषा समिति के पालन करने वाला बिना विचार किये कभी भी न बोले तथा जिस शब्द के बोलने में पाप लगता होवे और दूसरा दुःख मानता होवे इस प्रकार की भाषा मुनि न बोले यद्यपि भाषा सत्य भी है किन्तु उस के बोलने से यदि दूसरा दुःख मानता होवे तो वह भाषा सुख से न निकालनी चाहिये जैसे काणो को काणा कहना इत्यादि भाषाएं न बोलनी चाहिये ।

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, भय, मोह, इन के वश होकर वाणी न बोलनी चाहिये कारण कि जब आत्मा पूर्वोक्त कारणों के वश होकर बोलता है तब उस का सत्य व्रत पलना कठिन हो जाता है । इस लिये सत्यव्रत की रक्षा के लिये भाषा समिति का पालन अनशय ही करना चाहिये । जिस आत्मा के भाषा बोलने का विवेक होता है वह क्लेशों का नाश कर देता है जब बोलने का विवेक हो गया तो फिर—

एषणा समिति ।

भोजन का विवेक भी अवश्य होना चाहिए । जैसे कि मुनि निर्दोष भिक्षा द्वारा जीवन व्यतीत करे शास्त्रों में

मिष्टान्न विधि बड़े विस्तार से प्रति पादन की गई है उसी के अनुसार पिछा छाये किन्तु साक्ष्य यह है कि-जिस प्रकार किसी जीव को दुस्व म पहुँचे उसी प्रकार मिष्टान्न छाये शास्त्रों में लिखा है जैसे मयूरें फूलों में रस लेने का भाव है किन्तु रस से अपने आत्मा की वृत्ति तो कर लेते हैं फूलों को पीबित नहीं करते उसी प्रकार मिष्टान्न वृत्ति से अहार त्याग जिस प्रकार किसी आत्मा को दुस्व न पहुँचे इतना ही नहीं किन्तु फिर भी अल्प आहार कर ।

इस आहार की परिमाण से अधिक खाया हुआ हानि कारक हो जाता है जैसे सुबके इ बदन से आग और भी मर्बट रूप धारण कर लेती है तद्वत् शुष्क आहार भी मिष्ट के लिए मुख्य कारक नहीं होता तथा जैसे फोड़े स्फोटक पर ओषधि का प्रयोग किया जाता है केवल रोग क्षमन के लिए ही होता है शरीर की सुन्दरता के लिए नहीं है उसी प्रकार मिष्ट माणों की रक्षा के लिए वा संयम निर्वाह के लिए ही आहार फल अमृत वल आदि की हृदि के लिए न करे बल्कि पूर्वक आहार करता हुआ फिर जिस वस्तु को ठाढ़े वा रखे उसमें ग्री पव होता परिपूर्ण

आदान निक्षेपण समिति

जैसे कि जो वस्त्र पात्र रपकरण आदि उठानों पड़े वा रखना पड़े उसमें यत्न अवश्य होना चाहिए !

यत्न से दो लाभ की प्राप्ति होती है एक तो जीव रक्षा द्वितीय वस्तु वा स्थान सुथरा रहता है ।

आलस्य के द्वारा उक्त दानों कार्य ठीक नहीं हो सकते इस वास्ते इस समिति में ध्यान विशेष रखना चाहिए ।

यद्यपि चलनादि क्रियाओं में यत्न पहिले भी कथन किया गया है किन्तु इस समिति में वस्तु का उठाना वा रखना इत्यादि कार्यों में यत्न प्रति पादन किया गया है जब इस प्रकार यत्न किया गया तो फिर—

परिष्ठापना समिति ।

जो वस्तु गेरने में आती हैं जैसे मल मूत्र थूक—श्लेष्म आदि वा पानी आदि जो जो पदार्थ गेरने योग्य हों नो उस समय भी यत्न अवश्य हो होना चाहिये क्योंकि—

यदि इन क्रियाओं में बल न किया गया, तो भीष हिंसा और घृणा उत्पन्न होकर स्थान बन जाता है अतएव । परिष्कार सभित्त में परने करना आवश्यक ही है तथा । जिस स्थान पर मल मूत्र आदि अशुभ पदार्थ बिना यत्न के ही होते होते हैं वह स्थान भी घृणा स्पर्श हो जाता । लोग भी इस प्रकार की क्रियाओं के करने पाकों का घृणा की दृष्टि से देखते हैं मल मूत्र आदि पदार्थों में भीष स्पर्श विशेष हो जाता है इसलिये भीष हिंसा भी बहुत बढ़ती है तथा दुर्न्याय के विशेष बढ़ जाने से रागों की उत्पत्ति की भी संभावना का आ सकता है अतएव । परिष्कार सभित्त विषय विशेष सावधान रहना चाहिये ।

सूत्रों में लिखा है कि—नगर के सुन्दर स्थानों में वा आशानों (पार्कों) में फल युक्त वृक्षों के पास अम्बादि के वनों में वा मृत्तक वृक्षों (कबूतों) में पूर्वोक्त क्रियाएं न करनी चाहिये । तथा मल मूत्रादि क्रियाएं अदृष्ट में होनी चाहिये यह सभित्त तब पक सकती है जब मल उत्पत्ति ठीक की गई हो ।

मनामुक्ति ।

मन के संश्लेषों का पक्ष करना यम स्थान वा शोक स्थान में आराम का लगाना तब ही मनामुक्ति प्राप्त/सकती

है। जैसे कि—जिसका मन वश में नहीं है उस को चित्त की एकाग्रता कभी भी नहीं हो सकती, चित्त की एकाग्रता बिना शान्ति की प्राप्ति नहीं होती जब चित्त को शान्ति ही नहीं है तब क्रिया कलाप केवल कष्टदायक ही हो जाता है अतएव ! सिद्ध हुआ एकाग्रता के कारण से ही शान्ति की प्राप्ति मानी गई है।

कल्पना कीजिये ! एक बड़ा पुरुष है उसको लौकिक पक्ष में हर एक प्रकार की सामग्री की प्राप्ति हुई २ है जैसे धन, परिवार, प्रतिष्ठा, व्यापार, लौकिक सुख, किंतु मन उस का किसी मानसिक व्यथा से पीड़ित रहता है जब उससे पूछो तब वह यही उत्तर प्रदान करेगा कि—मेरे समान कोई भी दुःखी नहीं है, अब देखना इस वास का है—यदि धन, परिवारादि के मिलने से ही शान्ति होती तो वह पदार्थ उस को प्राप्त हो रहे थे। तो फिर उसे क्यों दुःख मानना पड़ा, इस का उत्तर यह है कि—चित्त की शान्ति प्रवृत्ति में नहीं है, निवृत्ति में ही चित्त की शान्ति हो सकती है इस लिये जब चित्त की शान्ति होगी तब ही सधम का जीव आराधक हो सकता है, यद्यपि संयम

शब्द को हर एक प्रकार से व्याख्या की गई है परन्तु सम्यक्संग-और “यम्” वातु “अम्” प्रत्यय से ही संयम शब्द बनता है सो भित्त का अर्थ यही है । ज्ञान पूर्वक निवृत्ति का हाना अब सम्यग् ज्ञान से छुट्टा का निरोध किया जायेगा तब ही आत्मा अपने संयम का आराधक बन सकता है तथा मनोगुप्ति द्वारा हर एक प्रकार की शक्तियों भी उत्पन्न कर सकता है । मेस्मेरेजप दिया एक मन की शक्ति का ही फल है सो अब मनोगुप्ति होगी तब वचन गुप्ति का हाना स्वाभाविक बात है ।

वचन गुप्ति ।

वचन वश करन से सब प्रकार के बल्लेप मिट जाते है भावः बल्लेपों की उत्पत्ति वचन क ही कारण से हो जाती है क्योंकि-अब बिना विचार किए वचन बाला जाता है यह वचन दूसर के अनुकूल न हाने से बल्लेप जन्म बन जाता है शास्त्रों में सिखा गया है कि-शस्त्रों के महार लगे हुए विस्मृत हो जाते हैं किन्तु बल्लेप रूपी शस्त्र का महार लगा हुआ विस्मृत होना कठिन होता है शस्त्रों के आते समय उनके टाँखने के सिध मनेक प्रकार

के उपाय किये जा सकते हैं उन उपायों से कदाचित् शस्त्र के प्रहारों से बचाव हो भी सकता है, किन्तु वचन रूपी शस्त्र बिना रोक टोक से कानों में प्रविष्ट हो जाता है, फिर श्रवण में गया हुआ वह प्रहार मन पर विजय पाया है जिस के कारण से मन औदासीन दशा को प्राप्त हो जाता है। अतएव! सिद्ध हुआ कि वचन के समान कोई भी और शस्त्र नहीं है। इस लिये वचन गुप्ति का धारण करना आवश्यकिय है जब वचन गुप्ति ठीक की जायेगी तब वचन के विकार से जीव रहित होता हुआ अध्यात्म वृत्ति में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात् आध्यात्मिक दशा में चला जाता है जिस के कारण से वह अपने आप को वा अनेक शक्तियों को देखने लगता है। यदि उस के मुख से अकस्मात् वचन भी निकल जावे तो वह वचन उसका विध्या नहीं होता” वर और शाप की शक्ति उस को हो जाती है इस लिये वचन गुप्ति का होना बहुत ही आवश्यकिय है” तथा जो बहु भाषी होते हैं उनकी सत्यता पर लोगों का विश्वास खण्ड्य हो जाता है। साथ ही वह अनेक प्रकार के कष्टों के मुंह को देखता है सो जब वचन गुप्ति होगई तब काय गुप्ति का होना भी सुगम बात है।

काय गुप्ति

कायगुप्ति के बिना धारण किए लौकिक पक्ष में भी जीव यश प्राप्त नहीं करसकते देखिये ! जिनके काय यशमें नहीं है वेही धोरी और ध्यमिचार में प्रवृत्त होते हैं जिनका फल प्रत्यक्ष कार्यों के दृष्टिगोचर हो रहा है यदि उनका काय यश में होता तो फिर क्यों वेद, नामा, प्रकार के कुछ मायव । मित्रो ! काय के बिना यश किंचिद्दाम और ध्यान दोनों ही नहीं प्राप्त होसकते । क्योंकि—बिना दृढ़ आसन धारे वृक्ष दोनों ही कार्य, सिद्ध नहीं हासकें ।

अथपि—धन के मात्तो से आत्मा नाना प्रकार के क्रमों को बांधते हैं परन्तु लौकिक-पक्ष में काय का पाप बलवान् बतलाया गया है क्योंकि—यश और अप यश काय के द्वारा ही जीव प्राप्त करत हैं अतएव ! काय का यश करना परमावश्यक है । सा जब काय यश में होगया तब पूर्णतया संवर काया ज्ञेय होता है किन्तु पूर्ण संवर का फल यह होजाता है कि—यह आत्मा शुद्ध और पापस्वप्ति आसन से रहित होता है ।

जो आत्मा आश्रय से छूट गया और उसके पुण्य पाप क्षय हो गए तो वही समय उस आत्मा के मोक्ष का माना जाता है यदि किंचित् मात्र पुण्य पाप की प्रकृतियों रह गई हों तब वेह जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त हो जाता है अतएव ! सिद्ध हुआ काप का वश करना आवश्यक है ।

यद्यपि साधु वृत्ति के लक्ष्यो गुण दर्शने किए हुए हैं किन्तु मुख्य गुण यही हैं जो पूर्व कहे जा चुके हैं इन्हीं गुणों में अन्य गुण भी आ जाते हैं इसलिए साधु वृत्ति के द्वारा जीवन स्थिर करना पवित्र आत्मार्थों का मुख्य कर्तव्य है और शान्ति की प्राप्ति इसी जीवन के हाथ में है और किसी स्थान पर शान्ति नहीं मिल सकती—धर्मों कि—तमा, दमन इन्द्रिय—और निरा रंभ रूप यही पूर्वोक्त वृत्ति कथन की गई है ॥

सातवाँ पाठ

(नियम करने के भांगे विषय)

प्रिय सुहृ पुरुषो ! इस असार संसार में केवल धर्म ही एक सार पदार्थ है जिसके करने से प्राप्ति—का एक

प्रकार के सुख पा सकता है जैसे एक बड़ा पिशाच प्रफुल्लित हुआ बाग देखने में आता है और उसको देख कर प्रत्येक आत्मा का चित्त आनंदित हो जाता है जब उस बाग की खेती पर विचार किया जाता है तब यह निश्चय हुए बिना नहीं रहता कि—इस बाग का जल अच्छा मिला खुदा है उसी के कारण से इसकी खेती अतीव बढ़ गई है। इसी हेतु से जाना जाता है कि—जिस आत्मा के मन के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और वह सर्व स्वार्थों पर प्रतिष्ठा भी पाता है उसका मूल कारण एक धर्म ही है। जैसे माधों से उसने धर्म किया था वैसे ही फल उस आत्मा को लग गये। इस लिए ! धर्म का करना अत्यावश्यक है।

अब परम यह स्फुट होता है कि—कौनसा धर्म ग्रहण किया जाए ! तब इसका उत्तर यह है कि—आत्मों ने तीन अंग धर्म क कथन किए हैं जैसे कि तप, दान, और दया, सो तप इत्यादि मिश्रण का नाम है वा कष्टों का सहन करने को भी तप ही कहते हैं जब कष्टों का समय आ जाए तब उन कष्टों का शान्ति पूर्वक

सहन करना यही क्षमा धर्म है तथा जिन आत्माओं ने कष्ट दिया है उन्हें पर मन से भी द्वेष न करना यह " दया " धर्म है परन्तु क्षमा और दया का भी मूल कारण तप ही है अतएव ! सिद्ध हुआ तप कर्म अवश्य ही करना चाहिए ।

संसार भर में हर एक पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है जैसे कि—धन, परिवार, लाभ, मन इच्छित सुख परन्तु तप करने का समय प्राप्त होना अति कठिन है क्योंकि—तप कर्म उस दशा में हो सकता है जब शरीर पूर्ण निरोग दशा में हो और पाँचों इन्द्रिय अपना २ काम ठीक करती हों फिर तप कर्म करते हुए इस विचार की भी आवश्यकता होती है कि—जिस प्रकार तप (प्रत्याख्यान) ग्रहण किया गया हो उसको उसी प्रकार से पालन किया जाए । इस विषय में प्रत्याख्यान करते समय ४९ भागें कथन किए गए हैं—भागें शब्द का यह अर्थ है कि एक प्रकार से प्रत्याख्यान किया हुआ है दूसरे प्रकार से प्रत्याख्यान नहीं है ! जैसे कल्पना करो किसी ने प्रत्याख्यान किया कि—आज मैं मन से कंदमूल नहीं खाऊंगा

तब यह अपने हाथों से वनस्पति का स्पर्श करता है और वचन में औरों को उपदेश देता है कि—तुम बहुत फलदायी परन्तु स्वयं वसका मन स्थाने का नहीं है इसी प्रकार यदि वचन से प्रत्याख्यान किया हुआ है तब वसका मन और काय से प्रत्याख्यान नहीं है तथा आप बहुत कार्य नहीं करेगा तब उसके औरों से कार्य कराने या औरों के लिए हुए कार्यों की बहुत मोदना करना इन बातों का त्याग नहीं है इस से सिद्ध हुआ कि—जिस प्रकार से प्रत्याख्यान कर लिया है फिर उसका उसी प्रकार पाछन करना चाहिए।

यदि करते समय स्वयं ज्ञान नहीं है तो शुरू को उचित है कि—प्रत्याख्यान करने वाले को प्रत्याख्यान के पदों का समझा देवे जब इस प्रकार से कार्य किया जाएगा तब कर्म में दोष नहीं लगेगा बस इसी क्रम का मार्ग कहत है।

मार्गों का ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जिस से वह कुछ पूर्वक तब प्रवृत्त करने में समर्थ हो जाए।

और यह भागे अंक और करण तथा योगों के आधार पर कथन किए गए हैं जिसमें करण तीन होते हैं जैसे कि—करना, कराना, अन्त मोदना इन्हीं को करण कहते हैं मन, बचन, और काय को योग कहते हैं ।

सुगम बोध के लिए एक इन के विषय का यंत्र दिया जाता है । यथा—

अंक	११	१२	१३	२१	२२	२३	३१	३२	३३
भागा	६	६	३	६	६	३	३	३	१
करण	१	१	१	२	२	२	३	३	३
योग	१	२	३	१	२	३	१	२	३

भागा—६ वां १८ वां २१ वां ३० वां ३६ वां ४२ वां ४४ वां ४८ वां ४६ वां यही इन भागों को जानने का यन्त्र है अब इनके उच्चारण करने की शक्ती लिखी जाती है जैसे कि—

अंक ११ का १ करण १ योग से कहना चाहिये—
यथा—कुरुं नहीं मनसा १ कुरुं नहीं वयसा (वचसा)

२ कर्क नहीं कायसा (कायेन) ३ कराऊ नहीं मनसा
 ४ कराऊ नहीं बयसा (बयसा) ५ कराऊ नहीं कायसा
 (कायेन) ६ अनुमोद नहीं मनसा ७ अनुमोद नहीं
 बयसा (बयसा) ८ अनुमोद नहीं कायसा (कायेन)
 ९॥ इस प्रकार एकादश अंक के नव मांगे बनते हैं
 किन्तु इनको इसी प्रकार कण्ठ करने की शैली बली
 जाती है इस लिए (बयसा) "कायसा" यह दोनों
 शब्द प्राकृत भाषा के व्योम क व्योम ही रहते गये हैं
 किन्तु पाठकों को चाहिये कि पाठकों को इनके अर्थ
 समझा दें कि—“बयसा” बचन से “कायसा” काय से
 मत्याख्यान आदि करता हू आगे भी सर्व मांगों के
 विषय इसी प्रकार जानना चाहिये ।

२ अंक १२ मां—मांगे नव एक करण दो योग से
 कहने चाहिये । जैसे कि—कर्क नहीं मनसा बयसा
 कर्क नहीं मनसा कायसा कर्क नहीं बयसा कायसा
 कराऊ नहीं मनसा बयसा कराऊ नहीं मनसा
 कायसा कराऊ नहीं बयसा कायसा अनुमोद
 नहीं मनसा कायसा अनुमोद नहीं मनसा कायसा
 अनुमोद नहीं बयसा कायसा ।

३—अंक एक १३—का मांगे ३ एक १ करण ३
 योग से कहने चाहिये—जैसे कि—कर्क नहीं मनसा

वयसा कायसा १ कराजं नहीं मनसा वयसा कायसा २
अनुमोदं नहीं मनसा वयसा कायसा ३ ॥

४—अंक एक २१ का भागे ६ । दो करण एक
योग से कहने चाहिए—जैसे कि—करुं नहीं कराजं नहीं
मनसा १ करुं नहीं कराजं नहीं वयसा २ करुं नहीं कराजं
नहीं कायसा ३ करुं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा ४ करुं
नहीं अनुमोदं नहीं वयसा ५ करुं नहीं अनुमोदं नहीं
कायसा ६ कराजं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा ७ कराजं
नहीं अनुमोदं नहीं वयसा ८ कराजं नहीं अनुमोदं नहीं
कायसा ९ ॥

५—अंक एक २२ का भागे ६ । दो करण दो योग
से कहने चाहिए । करुं नहीं कराजं नहीं मनसा वयसा
१ करुं नहीं कराजं नहीं मनसा कायसा २ करुं नहीं
कराजं नहीं वयसा कायसा ३ करुं नहीं अनुमोदं नहीं
मनसा वयसा ४ करुं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा कायसा
५ करुं नहीं अनुमोदं नहीं वयसा कायसा ६ कराजं नहीं
अनुमोदं नहीं मनसा वयसा ७ कराजं नहीं अनुमोदं नहीं
मनसा कायसा ८ कराजं नहीं अनुमोदं नहीं वयसा
कायसा ९ ॥

६—अब एक २३ हो करण ३ योग से कहने चाहिये । जैसे कि—करु नहीं कराऊ नहीं मनसा बयसा कायसा १ करु नहीं अनुमोद नहीं मनसा बयसा कायसा २ कराऊ नहीं अनुमोद नहीं मनसा बयसा कायसा ३॥

७—अब एक ३१ का भाग २ । तीन करण एक योग से कहने चाहिये । करु नहीं कराऊ नहीं अनुमोद नहीं मनसा १ करु नहीं कराऊ नहीं अनुमोद नहीं मनसा २ करु नहीं कराऊ नहीं अनुमोद नहीं कायसा ३॥

८—अब एक ३२ का भाग ३ । तीन करण दो योग से कहना चाहिये । करु नहीं कराऊ नहीं अनुमोद नहीं मनसा बयसा १ करु नहीं कराऊ नहीं अनुमोद नहीं मनसा कायसा २ करु नहीं कराऊ नहीं अनुमोद नहीं बयसा कायसा ३ ।

१

९—अब ३३ का भाग १ । तीन करण तीन योग से कहना चाहिये । जैसे कि—करु नहीं कराऊ नहीं अनुमोद नहीं मनसा बयसा कायसा १॥

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

इस प्रकार ४६ भोगों का विवरण किया गया है । हर एक नियम करने वाले को इनका ध्यान रखना चाहिये । जैसे कि—जब भोगों के अनुसार नियम किया जायगा । तब नियम का पालना बहुत ही मुख्य होना और उसके पालने का ज्ञान भी ठीक रहेगा जब प्रत्याख्यान की विधि को जानता ही नहीं तब उसके शुद्ध पालने की क्या आशा की जासकती है अतएव ! इनको कण्ठस्थ अवश्य ही करना चाहिये ।

इनका पूर्ण विवरण देखना होवे तो मेरे लिखे हुए पच्चीस बोल के थोड़े के २४ वें बोल में देखना चाहिये ।

तथा श्री भगवती सूत्र में इनका विस्तार पूर्वक कथन किया गया है जब कोई आत्मा प्रत्याख्यान करता है तब उसको देश वा सर्व चारित्र्य कहा जाता है सो चारित्र्य ५ प्रकार से प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि—सामायिक चारित्र्य १ छेदोपस्थापनीय चारित्र्य २ परिहार-विशुद्धि चारित्र्य ३ सूक्ष्म संपराय चारित्र्य ४ यथाख्यात चारित्र्य ५ सामायिक चारित्र्य सावय कर्म का निवृत्ति रूप होता है १ पूर्व दीक्षा का छेद रूप छेदोपस्थापनीय चारित्र्य

होता है २ दोषों के दूर करने के वास्ते परिहारि विद्युत्ति
(तपे) चारित्र कहा गया है ३ सुखम कृपायकूप सुखम
संपरोय चारित्र कथमें किया गया है ४ जिस प्रकार
करता है वही प्रकार करता है वैसे ही यथासम्यक्
चारित्र कहते हैं ५ इन चारित्रों का पूर्ण बुध्दाम्ब विवाह
विद्युत्ति आदि सुखों से जान लेना चाहिये ।

वास्तव में चारित्र का अर्थ आचरण करना ही है
सा जब तक जब शुभाचरण नहीं करता तब तक
सुमार्ग में नहीं आसकता सदाचार शब्द भी इसी पर्याय
का बाची है ।

किन्तु चारित्र दो प्रकार से प्रतिपादित किया गया है
जैसे कि—द्रव्य चारित्र और माय चारित्र—द्रव्य चारित्र से
गुण्य का रूप पौष्टिक सुख उपलब्ध होभाते हैं
माय चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होभाती है अपितु पाँचों
चारित्रों का आदि मूल सामायिक चारित्र ही है क्योंकि अह-
साधय (पाप मय) योगों का ही त्याग किया गया है
तब जराचर गुणों की प्राप्तिसे अन्य चारित्रों का
पूर्ण किया जाता है इस-लिए !—सामायिक चारित्र में

पुरुषार्थ अथवा ही करना चाहिये और इस चारित्र्य के दो भेद किए गये हैं जैसे देश चारित्र्य वा सर्व चारित्र्य सो देश चारित्र्य गृहस्थ सुख पूर्वके ग्रहण कर सकते हैं सर्व चारित्र्य मुक्ति जन धारण करते हैं सो गृहस्थों को देश चारित्र्य में विशेष परिश्रम करना चाहिये जिस से वह सुगति के अधिकारी बनें ।

पाठ आठवां ।

(संयतराजर्षि का परिचय)

पूर्व समय में काम्पिलपुर नामक एक नगर था जो नागरिक गुणों से मण्डित था, सुन्दरता में इतना प्रसिद्ध था, कि—दूरदेशान्तरों से दर्शक जन देखने की तीव्र इच्छा से वहाँ पर आते थे, और नगर की मनोहरता को देखकर अपने २ आगमन के परिश्रम को सफल मानते थे, उस नगर के बाहिर एक वन था, जिसका नाम “केशरी वन” ऐसा प्रसिद्ध था, लाना प्रकार के सुन्दर वृक्षों का आलष था, विविध प्रकार जतारों लिखरी प्रथा को सत्तेजित करगरी थीं. जिनमें

पट्टभूषणों के पुण्य विधमान रहते थे, अनेक प्रकार के
पद्मीगण अपने २ मनोरुचक राग बजाप रह थे, मृगों की
पक्षियों आलीभाली मुलाक़ति को लिए इतस्ततः भावें
कर रही थीं, भिनक मिय लोचन चकते हुए पयिर्कों के
हृदयों को अयस्कान्त के समान आकर्षण कर लेते थे
कहाँ तक, उस वन की उपमा किन्ने ! यावत् जो पुरुष
वसना पदधार देखलेता था, वह अपने जन्म की समदिन
से हा सफ़ल समझता था ।

सो पूर्वोक्त नगर में अति प्रभावशाली, पुण्य
पुज, परम विख्यात "संयत" नामक राजा-राज्य अनु
धारण करता था जिसकी पूर्व भाग्यादय से धन, धान्य,
धान, वाहन, अस्त्र, गनादि राज्य के योग्य सर्व सामग्री
पूर्णतया प्राप्त थी, एकदा वह राजा चतुर प्रकार की
सना का साथ लेकर आखेटक निमित्त अथाह शिकार
लेटने के लिए पशरी वन में गया, वही एक प्रम
सुन्दर श्याम वर्णीय मृग दृष्टिगोचर हुआ, और दूरकर
राजा से अन्त होने की चेष्टा करके माग गया, किन्तु
मागता हुआ अपनी मनाहरता की आकर्षण शक्ति का
बल राजा के हृदय में द्रुमित कर गया, फिर कहा था ।

राजाजी के मुख में शीघ्र पानी भर आया, और चाहा कि—इस मृग का वध करूं, रसों के लोलुपी राजा ने सेना को वहां ही खड़े रहने की आज्ञा दी, केवल दो दासों को ही साथ लेकर उसके पीछे अपने पवन जीत अश्व को दौड़ाना प्रारंभ किया, और बड़े बल से एक ऐसा धनुष मारा, जो मृग के हृदय को निदीर्ण करता हुआ उसकी दूसरी ओर जानिकला तब मृग, घाव से दुःखित होकर मृत्यु के भय में भाग कर एक अफोव (लताओं के) ढंढ में झा गिरा, राजा-अपने नशाने पर विश्वास करके अर्थात् मेरे धनुष प्रहार से मृग अवश्यमेव हो घायल होगया होगा, अतः वह कदापि जीवित नहीं रहसकेगा, ऐसा विचार करके उसके पीछे २ भागना हुआ वहां पर ही आगया, और उल घावयुक्त हरिण को देख अपने परिश्रम की सफलता का विचारही कर रहा था, कि, अकस्मात् उसकी दृष्टि एक जैन साधु पर पड़ी, जो कि—धर्म और शुद्ध ध्यान को ध्या रहे थे, स्वाध्याय में प्रवृत्त थे, तथा वह तपोव्रत क्षमा (शान्ति) निरहकारता, निर्लोभता तथा पांच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अक्षय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) करके विभूषित थे

और उस अफोष मेंढप में अर्थात् नागवध्वी प्राची, लता
 वृक्षादि करके आकीर्ण स्वाव में इकेले ही ध्यान कर रहे
 थे, तदनन्तर, राजा मुनि को देखकर बचभीत होगया,
 भीर विचार करने लगा कि—मुझमेंदमागी ने मांस के
 स्वाद के वास्ते इस मुनि के मृग को मार दिया, सो यह
 यह अकार्य हुआ, यदि यह नि, क्रोषित होगय तो
 फिर मेरे दुःख की सीमा न रहेगी, ऐसा सोच कर
 अस्व को विसर्जन करके (स्वाव करके) मुनि महाराज
 के समीप आया, और सविनय बद्धा नमस्कार (मणाम)
 की, मुन्त्र से ऐसे बोला कि—हे मगवन् ! मेरे अपराध
 को क्षमा करो, मुनि मौन वृत्ति में ध्यान कर रहे थे, इस
 कारण उम्हारे राजा को कुछ भी उत्तर न दिया, अतः
 अपने इषाम में बैठे रहे, मुनि के न बोखने से राजा
 बचभीत होगया, तथा "मयभ्राम्त होकर इस प्रकार
 मापण करने लगा कि—हे मगवन् ! मैं काम्पिष्यपुर का
 संयव नामक राजा हूँ, इसलिये ! आप मेरे से वार्त्तावाप
 करें, हे स्वामिन् ! आप जैसा साधु क्रुद्ध होने पर अपने
 तप के बल से सरसों, लक्षों, करोड़ों, पुष्पों का दाह
 करने में सयये हैं, अतः आपको क्रुद्ध न होना चाहिये ।

राजा के इस प्रकार वचनों को श्रवण करके मुनि ने विचार किया कि—पैरा यह धर्म है कि—किसी प्राणी को भी भय न उपजाऊं तथा जो मेरे से भय करें, उनका भय दूर करूं, इसी प्रकार शास्त्रों का उल्लेख है, (निर्भय करना परम धर्म है) ऐसा विचार कर मुनि बोले,—हे राजन् ! भय मतकर ! मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, तूभी जीवों को अभय दान प्रदान कर, किसी प्राणी को दुःखित करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है ।

हे पार्थिव ! इस क्षणभंगुर, अनित्य, संसार में स्वल्प जीवन के वास्ते क्यों प्राणी वध करता है ।

हे नृप ! एकदिन सर्वराष्ट्र अन्तःपुरादिक, भाण्डागारादिक त्यागने पढ़ेंगे, और परवश होकर परलोक को जाना पड़ेगा, फिर ऐसे अनित्य संसार को देखकर भी क्यों राज्य में मूर्च्छित होकर जीवों को पीड़ित करने से स्वआत्मा को पापों से बोझिल कर रहा है ।

हे महीपते ! जिस जीवित तथा रूप में तू इतना मुग्ध हो रहा है, और परलोक के भय से निर्भय हो रहा है, वह आयु तथा शरीर की सौन्दर्य विद्युत् के समान

बचल है, यौवन नदी के वेग की समान बाला है "जीवन
 तृणाग्नि के समान स्वल्पकाल का है" योग शत्रुघ्न
 के भेषों की छाया सदृश है, मित्र, पुत्र, कलत्र, मृत्युवर्ग,
 सम्पत्ती जन्मादि सर्व स्वप्न तुल्य है ।

हे भूषते ! दारा, पुत्र, भान्धव, भ्रातादि प्रमुख
 सब अपन २ स्वार्थ के साथी हैं "और जीवित रहने
 तक ही जाता है" मृत्यु के समय कोई भी साथ नहीं
 जाता, उस पुरुष के पीछे उसी कथन से अपन सम्बन्ध
 मित्रों का पालन पोषण करत है, आनन्द से शेष आयु
 को व्यतीत करत है, और उस वृत्तक पुरुष का स्मरण
 भी नहीं करत,—इसलिये ।

हे राजन् ! कुतल दारा, राज्यादि में व्यर्थ सुखता
 न करनी चाहिए देखिये संसार की कैसी सोचनीय
 दशा है कि—अत्यन्त शाकादित पुत्र अपने मृतक पिता
 को घर से बाहर करत हैं, उसी प्रकार पिता भी महा
 दुःखी हावा हुआ मृतक पुत्र को समान भूमिका में
 लेजाकर स्वकर से उसका दफन करता है, भान्धव, बन्धु
 का, मृत्यु संस्कार करता है ।

हे राजन् ! ऐसे विचार कर तप को ग्रहण, धर्म का आचरण, करना आवश्यक है ।

हे पृथिवीपते ! जिस जीवने जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म तथा सुख दुःख उपार्जित न किए होते हैं, उन्हीं के प्रभाव से परलोक को चला जाता है, और वेह कर्म ही उसके साथ जाते हैं, अन्य कोई भी जीव का साथी नहीं बनता ।

हे महीपते ! इस प्रकार की व्यवस्था को देख कर भी क्यों वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, अर्थात् इन सांसारिक विनाशी, क्षणिक, अध्रुव सुखों के समत्त्व भाव को त्याग कर कैवल्य रूपी नित्य ध्रुव सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न कर ।

इस प्रकार मुनि के परम वैराग्य उत्पादक, स्वन्पात्तार, बहुव अर्थ सूचक, शराव (प्याले) में सागर को भरने की कहावत को चरितार्थ करने वाला, सत्योपदेश श्रवण करके, वह संयत राजा अत्यन्त संवेग को प्राप्त हुए, और गर्द भालि नामक अनगर के समीप वीतराग धर्म में दीक्षा के लिए उपस्थित होगए, राज्य को त्याग

दिया, तथा मुनि के बांस दीक्षित होकर बन्दी के शिष्य होगए । अपितु साध्याचागोदि तथा तस्वज्ञान को गुरु के पास से अध्ययन मारम किया ।

बुद्धि की मगलप्रता से स्वल्पकाल में ही तस्वज्ञान जैसे कठिन विषय के पारगावी होगए । एकदा गुरु की आज्ञा शिरोधारय करके आप अकेल ही विहार करगए, मार्ग में आपको एक सन्धिय मुनि मिले जाकि,—महान् विद्वान् ये जनस चिरकाल तक बातोंकाप हुआ, तथा उन्होंने आपको माचीन राजों, महाराजों, चक्रवर्तियों इतिहास असीय विस्तार पूर्वक सुनाए, और संभव मार्ग में पूर्व से भी अधिक बढ़ किया, मिनका विस्तीर्ण विवरण जैन सूत्र श्रीमदुत्तराध्यायन के अष्टादशवें अध्याय में पूरातया विद्यमान है जिस महाशय को अधिक उत्तम हस्त की अभिलाषा हो, वह पूर्वोक्त सूत्र के एक अध्याय की स्वाध्याय करें, यहाँ केवल परिचय मात्र ही लिखा गया है । तथा यही इस चित्र का परिचय है ।

नोट — संमत राजर्षि के अरिच परिचय नामक लेख स्वर्गीय जैनमुनि पं० बानचन्द्र जी महाराज का लिखा हुआ था जो कि उनकी स्तिका में ज्यू का ल्यू पड़ा था और यह चित्र हस्त लिखित एक माचीन मंदार से उत्पन्न हुआ था ।

नवाँ पाठ ।

(जैन सिद्धान्त विषय)

प्रश्न

संसार अनादि है या
आदि है ।

भला यह दोनों बातें
कैसे होसکتी हैं, या तो
अनादी कहना चाहिये या
आदि ।

अनादी किस प्रकार से
है ।

प्रवाह किसे कहते हैं ।

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

उत्तर

अनादि भी है आदि
भी है ।

प्रियवर ! संसार दोनों
स्वरूपों का धारण करने
वाला है अतएव । संसार
अनादि भी है और आदि
भी है ।

प्रवाह से ।

जो क्रम से कार्य चला
आता हो ।

जैसे पिता—और पुत्र का
अनादि सम्बन्ध चला आ-
ता है तथा जैसे कुक्कड़ी से
अण्डा, और अण्डा से
कुक्कड़ी—इसी क्रम को
प्रवाह कहते हैं ।

दिया, तथा मुनि के पास दीक्षित होकर वहीं के शिष्य
होगए। अपिष्टु साक्षात्पादित तथा तत्त्व ज्ञान को गुरु
के पास से अध्ययन प्रारंभ किया।

बुद्धि की प्रगल्भता से स्वल्पकाल में ही तत्त्वज्ञान
जैसे कठिन विषय के पारंगामी हो गए। एकदा गुरु की
आज्ञा शिरोधार्य करके आप अकेले ही विहार कर गए,
मार्ग में आपका एक सन्निध मुनि मिले जाकि,—महान्
विद्वान् थे उनसे विरकाल तक चर्चालाप हुआ, तथा
उन्होंने आपको प्राचीन राज्ञों, महाराजों, चक्रवर्तियों के
इतिहास अतीव विस्तार पूर्वक सुनाए, और संघम मार्ग
में पूर्व से भी अपिष्टु दृढ़ किया, जिनका विस्तीर्ण
विवरण जैन सूत्र श्रीमद्भुतगोप्यन के अष्टादशमें अध्याय
में पूर्णतया विद्यमान है जिस महाशय को अपिष्टु
वृत्तांत देखने की अभिलाषा हो, वह पूर्वोक्त सूत्र के
एक अध्याय की स्वाध्याय करें, यहाँ केवल परिचय
मात्र ही लिखा गया है। तथा यही इन विज्ञ का
परिचय है।

नोट—संघत राजर्षि के चरित्र परिचय नामक लेख कर्त्तव्य
जैनमुनि पं० बालकृष्ण जी महाशय का लिखा हुआ था जो कि
समस्त संविदा में उपलब्ध पड़ा था और यह विज्ञ हस्त
लिखित एक प्राचीन मन्त्रालय से उपलब्ध हुआ था।

प्रश्न
निमित्त कारण, किसे
कहते हैं ।

हम तो सृष्टि कर्ता पर-
मात्मा को उपादान कारण
में मानते हैं ।

परमात्मा अपनी शक्ति
द्वारा सब कुछ करसकता है ।

ईश्वर इच्छा से रहित है
इसलिए ! उसको इच्छा
नहीं होती ।

वह सर्वशक्तिमान् है । जो
चाहे सो करसकता है ।

उत्तर
जैसे—कुंभकार घट के
बनाने में निमित्त मात्र होता
है किन्तु मिट्टी आदि द्रव्य
पहिले ही विद्यमान होते हैं ।

उपादान कारण 'निमित्त
कारण बिना सफलता प्राप्त
नहीं करसकता, जैसे कुंभ-
कार-घट बनाने का वेत्ता
तो है किन्तु मिट्टी आदि
द्रव्य उसके पास नहीं है
तो, भला ! वह किस प्रकार
घट बना सकता है ।

क्या—ईश्वर को इच्छा भी
है ।

जब ! ईश्वर इच्छा से
रहित है तो फिर बिना
इच्छा शक्ति का स्फुरण
कैसे संभव होसकता है ।

क्या—ईश्वर अपने स्थान
में दूसरे ईश्वर को बना
सकता है ! और अपना
नाश कर सकता है ।

मम

परिले कुक्कड़ो क्यों न
मामली जाए ।

यदि बिना अण्डा से
कुक्कड़ो नहीं होसकती ता
फिर परिले अण्डा ही
मामलेना चा इए

जिस समय परमात्मा
सृष्टि की रचना करता है
उस समय अपनी शक्ति
द्वारा बिना आता पिताक
पुत्र उत्पन्न होजात है ।

क्या कार्या भी कई
मकार के होते हैं ।

उपादान कारण का क्या
अर्थ है ।

पत्तर

क्या—बिना अण्डा से
कुक्कड़ो होसकती है ।

मियवर ! क्या-कुक्कड़ो
के बिना अण्डा उत्पन्न
कभी होसकता है ।

मित्रवरे ! कारण के
बिना कार्य ही उत्पत्ती
कभी भी नहीं होसकती—
जैसे मिट्टी के बिना घट
नहीं बन सकता, वसी
महार जब परमात्मा ने
मनुष्य बनाए, तब पहिले
जिस कारण से बनाए,
और तब कौनसा कारण
मानव हो ।

हाँ—कारण दो प्रकार के
होते हैं—जैसे उपादान का
रण, और निमित्त कारण ।
अपनी शक्ति से कार्य
करता ।

प्रश्न

उत्तर

निमित्त कारण किसे
कहते हैं ।

हम तो सृष्टि कर्ता पर-
मात्मा को उपादान कारण
मे मानते हैं ।

परमात्मा अपनी शक्ति
द्वारा सब कुछ कर सकता है ।

ईश्वर इच्छा से रहित है
इसलिए ! उसको इच्छा
नहीं होती ।

वह सर्वशक्तिमान् है । जो
चाहे सो कर सकता है ।

जैसे—कुंभकार घट के
बनाने में निमित्त मात्र होता
है किन्तु मिट्टी आदि द्रव्य
पहिले ही विद्यमान होते हैं ।

उपादान कारण 'निमित्त
कारण' बिना सफलता प्राप्त
नहीं कर सकता, जैसे कुंभ-
कार—घट बनाने का वेत्ता
तो है किन्तु मिट्टी आदि
द्रव्य उसके पास नहीं है
तो भला ! वह किस प्रकार
घट बना सकता है ।

क्या—ईश्वर के इच्छा भी
है ।

जब ! ईश्वर इच्छा से
रहित है तो फिर बिना
इच्छा शक्ति का स्फुरण
कैसे संभव हो सकता है ।

क्या—ईश्वर अपने स्थान
में दूसरे ईश्वर को बना
सकता है ! और अपना
नाश कर सकता है ।

भक्त

विचार

यह दोनों असम्भव कार्य
इन्हें ईश्वर क्यों करे ।

वियर्षर ! जब सर्वशक्ति
मान् मानते हो फिर यह
असम्भव क्यों हासकृत है ।

असम्भव कार्य ईश्वर नहीं
करता ।

बया-बिना माता पिता
के सृष्टि की रचना करना
यह असम्भव काय नहीं है ।

माता पिता के बिना सृष्टि
का उत्पन्न कर देना कोई
असम्भव बात नहीं है क्यों
कि-बहुतसी सृष्टि बिना
माता के ही उत्पन्न होती
विस्त पड़ती है जैसे-मैंदक
सृष्टि बिना माता पिता के
हो जाती है ।

सत्त्व ! मैंदक सृष्टि ! क्यों
के निमित्त से उत्पन्न होती
है-क्योंकि-जिस पृथिवी में
मैंदक उत्पन्न हुआ के पर
माणु होता है उसी में क्यों के
कारण से पूर्व क्यों के
कारण से मैंदक यमि वाले
जीम उत्पन्न हो जाते हैं-
क्योंकि-यदि ऐसे न माना
जायगा तब ! क्यों के समुद्र
किसीने वाली आदि वर्तम
(मामन) रसदिए फिर
नेह जल से मरमण किन्तु
मैंदकों की उत्पत्ति उस जल
में नहीं देखी जाती अतः

प्रश्न

उत्तर

जैसे वनस्पति समूर्च्छिप उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार सृष्टि के विषय में भी जानना चाहिए ।

मनुष्यों की सृष्टि के विषय में जैन शास्त्र क्या बतलाते हैं ।

सिद्ध हुआ—वर्षा केवल निमित्त मात्र होती है वास्तव में उन जीवों की योनि वही है ।

मित्रवर ! वनस्पति आदि जीवों की जैसे योनि होती है वेह उसी प्रकार उस योनि में पानी आदि निमित्तों के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु बिना माता पिता के पुत्र उत्पन्न कभी भी नहीं हो सकता ।

जैन सूत्रों में लिखा है कि अनादिकाल से यह नियम चला आता है—स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग (मैथुन) से गर्भजन्य मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होती चली आरही है और आगे को भी यही नियम चला जायगा ।

प्रथम

अष्टम

सत्त्व ! आदि सृष्टि मैथुनी
नहीं होती तबन्तु मैथुनी
सृष्टि होजाती है ।

अथस्य ! अथ ! अमैथुनी
सृष्टि सत्त्वम् होती नहीं
संकरी तो मत्ता सृष्टि हुई
कहाँ से जो आपने तबन्तु
सृष्टि मैथुनी होती है ऐसे
मानलिया है, ता मत्ता
वहिली सृष्टि में परमात्मा
ने क्या दोष देखा जिससे
सत्त्वका प्रथम नियम बदलना
पड़ा ।

तो फिर इसको क्या मानना
चाहिए !

इसको प्रवाद से संसार
अनादि मानना चाहिए ।

तो मत्ता आदि संसार किस
प्रकार माना जासकता है ।

पर्याय से ।

पर्याय किसे कहते हैं ।

बदार्थों की दशा हरिषर्त्तम
हा जाना जैसे शुभ पदार्थ से
अशुभ होजाते हैं और अशुभ
पदार्थों से शुभ बन जात हैं
मृतम से पुरावन, और
प्राणीम से फिर मृतम—जैसे
अनादि पदार्थ भ्रमण करने

प्रश्न

उत्तर

मनुष्यों का पर्याय किस प्रकार परिवर्तन होता है ।

मनुष्य आदि क्या अनादि हैं ।

किस प्रकार अनादि और आदि है ।

क्या हर एक जीव इसी प्रकार से माने जाते हैं ।

के पश्चात् मल मूत्र की पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं फिर वही मल मूत्र खेत आदि स्थानों में पड़ कर फिर अनादि पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं ।

मनुष्यों का पर्याय समयर परिवर्तन होता रहता है, और स्थूल पर्याय—यह है जैसे—बाल, युवा, और वृद्ध ।

मनुष्य आदि भी हैं और अनादि भी है ।

जीव अनादि है मनुष्य की पर्याय आदि है जैसे जब मनुष्य उत्पन्न हुआ उस समय उसकी आदि हुई और जब मृत्यु होगयी तब मनुष्य की पर्याय का अंत होगया ।

हां—हर एक—जीव इसी प्रकार माने जाते हैं जैसे—देव योनि के जीव आदि भी हैं—और अनादि भी हैं—आदि तो वेह इस लिए हैं कि—देव

प्रश्न

उत्तर

योनि में उत्पन्न होने के कारण से क्योंकि—मिसकी उत्पत्ति है उसकी भाँति है और जब भाँति सिद्ध हुई तब वेद अन्त वाले भी सिद्ध होगए। अतएव ! वेद सावि साम्य है किन्तु जीव द्रव्य की अपेक्षा से वह अनादि अनन्त है इस प्रकार हर एक के तबय में जानना चाहिये ।

अनादि अनन्त कौन से द्रव्य हैं ।

धर्म-अधर्म, आकाश, काल जीव और पुत्रण, वह धर्म द्रव्य अनादि अनन्त है ।

अनादि साम्य क्या है ॥

मध्यमीयों के कर्म अनादि साम्य है अर्थात् जो जीव माद्य जाने वाले हैं उनके साथ भा कर्मों का सम्बन्ध है वह अनादि साम्य है क्योंकि—कर्मों को सय करके बोध आर्पमे ।

प्रश्न

सादि अनन्त पदार्थ कौन सा है ।

सादिसान्त पदार्थ कौन २ से हैं ।

चारों जातियों के जीवों की पर्याय सादि सान्त कैसे हैं ।

पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं ।

उत्तर

जिस समय ! जो जीव मोक्ष में जाता है उस समय उसकी आदि होती है परन्तु वह अपुनरा ति वात्ता होता है इस लिये उसे सादि अनन्त कहा जाता है ।

चारों जातियों के जीवों का पर्याय सादि सान्त है तथा पुद्गल द्रव्य का पर्याय सादि सान्त है ।

नारकीय १ देव २ मनुष्य ३ और त्रियम् ४ इन जीवों के उत्पन्न और मृत्यु धर्म के देखने से यही निश्चय होता है कि—इनका पर्याय सादि सान्त है और जीव की अपेक्षा अनादि अनन्त है ।

जिसके मिल्ने और विच्छुरने का स्वभाव है यावन्मात्र पदार्थ हैं वे सर्व पुद्गल द्रव्य हैं और यह रूप है ।

प्रश्न

प्रमाण किसे कहते हैं ।

प्रमाण कितने हैं ।

उनके नाम बताओ ।

प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ।

उनके नाम बताओ ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण किस कहत है ।

उत्तर

जो सर्व अथ ग्राही हो
अर्थात् सर्व प्रकार से पदार्थों
का वर्णन कर ।

दो ।

प्रत्यक्ष प्रमाण १ और
परोक्ष प्रमाण २ ।

दो प्रकार से ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण १ और
नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण ।

जो पाँचो इन्द्रियों के प्रत्यक्ष
होवे—जैसे जो शब्द सुनने में
आते हैं वेह श्रुतिन्द्रिय के
प्रत्यक्ष, हाते हैं, जो रूप के
पुत्रल देखने में आते हैं, वेह
चक्षुरिन्द्रिय के प्रत्यक्ष हैं वसी
प्रकार पाँचो इन्द्रियों के
विषय में जानना चाहिये ।
अर्थात् निज पदार्थों का
पाँचो इन्द्रियों द्वारा निर्णय
किया जाना है उन्हें ही इन्द्रिय
प्रत्यक्ष कहत है ।

पश्च

उत्तर

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ।

उनके नाम बतलाओ ।

देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष उत्तर कहते हैं जो इन्द्रियों के बिना सहारे केवल आत्मा द्वारा ही पदार्थों का निर्णय किया जाए ।

दो प्रकार से ।

देश प्रत्यक्ष १ और सर्व प्रत्यक्ष २

जिस आत्मा के ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के सर्वथा आवरण दूर नहीं हुए हैं किन्तु देश मात्र आवरण दूर हो गया है सो वह आत्मा जिन पदार्थों का निर्णय करता है वा अपने आत्मा द्वारा उन पदार्थों को देखता है उसे ही देश प्रत्यक्ष कहते हैं ।

मम

उपद्र

देश मत्स्य के कितने
मेव हैं।
वे कौन २ से हैं।

हो मेव।

अथपि ज्ञान ना इन्द्रिय
देश मत्स्य और ममः पर्यन्त
ज्ञान मो इन्द्रिय देश मत्स्य।

अथपि ज्ञान देश मत्स्य
किस कहत हैं।

जों रूपि पदार्थ हैं बहूँ उनको
अपने ज्ञान में मत्स्य देखता
है किन्तु आ परमादि द्रव्य हैं
उनका वह अपन ज्ञान में
मत्स्य नहीं देखता।

मन पर्याय ज्ञान देश
मत्स्य किसे कहत हैं।

आ-मन के पर्यायों का भा
मान लता है मन के पर्यायों
को (भावों) मानता है।

मा इन्द्रिय सर्व मत्स्य ज्ञान
किसे कहते हैं।

मा इन्द्रिय सर्व मत्स्य
ज्ञान केवल ज्ञान का नाम
है क्योंकि- केवल ज्ञान
आयिक भाव में होता है
इसी ज्ञान वास्ते का सर्वज्ञ
और सर्वदर्शी कहते हैं।

प्रश्न

प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है।

उत्तर

यह अति निर्मल और विशद होता है केवल आत्मा पर ही इसकी निर्भरता है इन्द्रियों की सहायता की यह ज्ञान इच्छा नहीं रखता इसी लिए ! इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहते हैं ज्ञाना वशीय १ दर्शना वशीय २ कर्मों के ज्ञय स इसकी उत्पत्ति मानी जाती है।

परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं।

जो इन्द्रियादि के सहारे से प्रादुर्भूत हो और फिर आत्मा द्वारा उस का प्रमाण सहित निर्णय किया जाए।

परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं

पांच—५

वे कौन २ से हैं।

स्मृति, मत्पभिज्ञान, तर्क, अनुमान, और आगम (शास्त्र)

मन्त्र

उत्तरे

स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं ?

। १ ।

११

मत्स्य ज्ञान किसे कहते हैं ?

१२

१३

तर्क ज्ञान किसे कहते हैं ?

१४

सृष्टि संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं—जैसे यह बारी दबदब है इत्यादि,

जो-मत्स्य और स्मृति की सहायता से उत्पन्न होता है उस ज्ञान का मत्स्य भिन्न कहते हैं जैसे कोई पुरुष किसी के पास लडा है तो उसको देखने वाले ने कहा कि—

यह बारी पुरुष है जिसका पैर बारी पर देखा जा जा गी क सदृश यह भीखगाय है इत्यादि ।

जो अन्वय-और व्यतिरेक की सहायता से उत्पन्न होता है उसही "तर्क" ज्ञान कहते हैं ।

। १५ ।

प्रश्न

अचय किसे कहते हैं ।

व्यतिरेक किसे कहते हैं ।

अचय का दूसरा नाम क्या है

व्यतिरेक का दूसरा नाम क्या है ।

अनुमान किसे कहते हैं ।

हेतु किसे कहते हैं ।

अविना भाव किसे कहते हैं ।

उत्तर

जिसके होने से दूसरे पदार्थ की सिद्धि पाई जावे जैसे आग होने से धूआँ होता है उसे अचय कहते हैं ।

जिसके न होने से दूसरे पदार्थ की भी असिद्धि हो जावे—जैसे आग के न होने से धूम भी नहीं होता ।

उपलब्धि ।

अनुपलब्धि ।

साधन के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है उसे ही अनुमान कहते हैं ।

जो साध्य के साथ अविनाभावान में निश्चित हो, अर्थात् साध्य के बिना हो ही न सके उसे ही हेतु कहते हैं ।

जो सह भाव नियम को और क्रम भाव को नियम को धारण किये हुए हो ।

प्रश्न—

स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं ?

प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ?

तर्क ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—

सबिस्ते संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं—जैसे यह वही दण्डवत है इत्यादि,

जो-प्रत्यक्ष और स्मृति की सहायता से उत्पन्न होता है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं जैसे कोई पुरुष किसी के पास खड़ा है या उसको देखने बाधों ने कहा कि—

यह वही पुरुष है जिसका मैंने वहाँ पर देखा था या या गौ के समान यह भीलगाव है इत्यादि ।

जो अन्वय-और व्यतिरेक की सहायता से उत्पन्न होता है उसही “तर्क” ज्ञान कहते हैं ।

पश्च

साध्य किसे कहते हैं ।

आगम किसे कहते हैं ।

आप्त किसे कहते हैं ।

उत्तर

जो पञ्चवादी का माना हुआ हो और पत्यक्षादि प्रमाणों से असिद्धि न किया गया हो । वही साध्य कहा जाता है । अर्थात् जो सिद्ध करना है वही साध्य होता है ।

जो शास्त्र आप्त प्रणीत हैं वही आगम हैं तथा आप्त के वचन आदि से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को आगम कहते हैं ।

जो यथार्थ वक्ता हो और राग द्वेष से रहित हो वही आप्त होता है क्योंकि जो जीव राग द्वेष से युक्त है वह कभी भी यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता । किन्तु जिसका राग द्वेष नष्ट हो गया है हास्तव में वही आप्त है और जो उसके वचन होते हैं उन्हें ही आप्त वाक्य कहते हैं ।

संज्ञायाः नियमं किसे
करते हैं।

उत्तर
जो सर्वत्र साध २ ही रहे
पदार्थ उसी का नाम संज्ञा
नियम होता है।

जैसे—रूप में वस्तु अवश्य
ही होता है तथा “व्याप्य”
और व्यापक पदार्थों में अविना
भाव सम्बन्ध होता है जैसे
मृत्तत्वं “व्यापक” और शिथि
त्वं व्याप्य है।

क्रम याव नियम किसे
करते हैं।

पूर्व वर और उत्तर पदार्थों
में तथा कार्य कारणों में क्रम
याव नियम होता है जैसे
कृत्तिका उदय पहले होता है
और उसके पीछे रोहिणी का
उदय होता है तथा अग्नि के
बाद धुआँ होता है इस प्रकार
के पदार्थों का एक से निर्णय
किया जाता है।

प्रश्न

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

उत्तर

जैसे—किसी ने कहा कि—
शास्त्र शीघ्र पढ़ो । इस वाक्य
में आर्कात्ता योग्यता—और
सन्निधि तीनों का अस्तित्व
है तब ही शास्त्र शीघ्र पढ़ो !
इस वाक्य से बोध हो सकता
है—यदि इन तीनों पदों को
भिन्न २ ता से पढ़ें । जैसे—
शास्त्र—फिर कुछ समय के
पश्चात् “शीघ्र” कह दिया
तदनु बहुत समय के पीछे
“पढ़ो” इस क्रिया पद का
प्रयोग कर दिया इस प्रकार
पढ़ने से वाक्य से यथार्थ
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो
सकती अतः उक्त अर्थ वाला
ही वाक्य प्रमाण ही सकता
है ।

अभाव किसे कहते हैं ।

भाव का न होना वही
अभाव होता है ।

प्रश्न

उत्तर

वाक्याय ज्ञान का हेतु क्या है ।

मिसमें तीन बातें पाई जायें
जैसे—आकांक्षा—योग्यता—
और सन्निधि—

आकांक्षा किस कहते हैं ।

एक पद का पदान्तर में
व्यतिरेक (विशेष) वयोग
किये हुये अन्वय (सम्बन्ध)
का अनुभव (समझना) न
होना आकांक्षा कहलाती है ।

योग्यता किस कहते हैं ।

अर्थ का अशय (रुकावट
का न होना) का नाम
योग्यता है ।

सन्निधि किसे कहते हैं ।

पदों का अविलम्ब (शीघ्र)
से उपचारण करना ।

प्रश्न

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

उत्तर

जैसे—किसी ने कहा कि—
शास्त्र शीघ्र पढ़ो । इस वाक्य
में आर्कात्ता योग्यता—और
सन्निधि तीनों का अस्तित्व
है तब ही शास्त्र शीघ्र पढ़ो !
इस वाक्य से बोध हो सकता
है—यदि इन तीनों पदों को
भिन्न २ ता से पढ़ें । जैसे—
शास्त्र—फिर कुछ समय के
पश्चात् “शीघ्र” कह दिया
तदनु बहुत समय के पीछे
“पढ़ो” इस क्रिया पद का
प्रयोग कर दिया इस प्रकार
पढ़ने से वाक्य से यथार्थ
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो
सकती अतः उक्त अर्थ वाला
ही वाक्य प्रमाण हो सकता
है ।

अभाव किसे कहते हैं ।

भाव का न होना वही
अभाव होता है ।

प्रश्न	उत्तर
अभाव कितने रूपों में किये गये हैं ?	चार ।
उनके नाम बताओ ।	भाग भाव, प्रवर्धसा भाव, अत्यम्ना भाव, अन्याय्या भाव,
भाग भाव किसे कहते हैं ?	जैसे घट की उत्पत्ति के पहिले मिट्टी में घट का भाग भाव कहा जाता है अर्थात् कारण रूप मिट्टी तो होती है किन्तु कार्य रूप का अभाव ही माना जाता है ।
प्रवर्धसा भाव किसे कहते हैं ?	अब कार्य रूप घट बन गया है तो फिर उस घट का विनाश भी अवश्य होगा अतः विनाश काल का प्रवर्धसा भाव कहते हैं ।

प्रश्न

अत्यन्ता भाव किसे कहते हैं ।

अन्योऽन्या भाव किसे कहते हैं ।

प्रतिज्ञा किसे कहते हैं ।

हेतु किसे कहते हैं ।

उत्तर

जैसे जीव से अजीव नहीं होता अजीव से जीव नहीं बनसकता यह दोनों पदार्थ परस्पर अत्यन्ता भाव में रहते हैं इन्हींका नाम अत्यन्ता भाव है ।

जैसे छोटा बैल नहीं हो-सकता, बैल घोड़ा नहीं हो सकता—जा जिसका वर्तमान में पर्याय है उसका भावपर्यन्त नहीं रहता है । अन्य नहीं—इसी का नाम अन्योऽन्या भाव है ।

जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है इस बात की अनुभूति को प्रतिज्ञा कहते हैं ।

जैसे यह पर्वत अग्नि वाला इस लिये है कि—इससे धूँ आ निकलता है—इसका हेतु कहते

पञ्च

अक्षर

उदाहरण किसे करते हैं ।

जैसे जो जो घूम बाजा
होता है सो सो घूम बाजा
होता है। वही उदाहरण है ।

अपनय किसे करते हैं ।

जो उदाहरण का प्रमाण
है वही विशद अपनय कह
लाया है ।

निगमन किसे करते हैं ।

जैसे जो जो घूम बाजा
होता है सो सो घूम बाजा
होता है उसी प्रकार यह पर्वत
भी ध्रुव के देखने से निमित्त
होमया है कि—यह भी घूम
बाजा है ।अनुमान प्रमाण के मुख्य
कितन भेद हैं ।

तीन ।

उनके नाम बताओ ।

पूर्ववत् १, शेषवत् २, रहि
साधर्मवत् ३ ।

प्रश्न

उत्तर

पूर्ववत् किसे कहते हैं।

जैसे किसी स्त्री का पुत्र वाल्यावस्था में कहीं चला गया जब फिर वह अपने नगर में आगया तब उसकी माता ने उसके पूर्व चिन्हों को देख कर निश्चय किया कि—यह मेरा ही पुत्र है तथा बाढ़ का ज्ञान धूम के चिन्ह देखने से आग का ज्ञान इत्यादि को पूर्ववत् कहते हैं।

शेषवत् के कितने भेद हैं।

पाँच।

उनके नाम बतलाओ।

कार्य, कारण, गुण, अवयव, आश्रय,

कार्य किसे कहते हैं।

कारण से कार्य का ज्ञान होना जैसे शंख के शब्द से शंख का ज्ञान इत्यादि,

कारण किसे कहते हैं।

कारण से कार्य की उत्पत्ति होना—जैसे—तंतुओं से बस्त्र, मृत्पिण्ड से घट इत्यादि,

पुष्प-
गुण किसे कहते हैं ।

चक्षुष्य
सुवर्ण निकप से जाना
जाता है अर्थात् कसोटो पर
सुवर्ण के गुण देखे जाते हैं
पुष्प मय से जाना जाता है,
कषण रस से इत्यादि ।

अवयवज्ञान किसे कहते हैं ।

अवयव से अवयवी का
ज्ञान होजाता है जैसे—मृगसे
मृगी का ज्ञान, दाँतों से
दाँधी का ज्ञान, मोर पिण्डी
से मोर का ज्ञान, खुर से पाड़े
का ज्ञान, दो पद से मनुष्य
का ज्ञान, केशरसोसह ज्ञान,
एक सिन्ध माय के दस्त्रन से
पावनोंके पफनेका ज्ञान, कवि
का एक गाया के बोलने से
कवियन का ज्ञान, इत्यादि
अवयवों से अवयवी का ज्ञान
होता है ।

प्रश्न

उत्तर

आश्रय ज्ञान किसे कहते हैं ।

जैसे-धूम से आग का ज्ञान,
बगलों से जल का ज्ञान,
बादलों से वृष्टि का ज्ञान,
शीलाचार से कुल पुत्र का
ज्ञान इत्यादि को आश्रय
ज्ञान कहते हैं ।

दृष्टि साधर्म्यवत् किसे
कहते हैं ।

दृष्टि साधर्म्य के दो भेद
हैं-जैसे सामान्य दृष्ट और
विशेष दृष्ट २

सामान्य दृष्ट किसे कहते हैं ।

जैसे-एक पुरुष है उसी
प्रकार और पुरुष भी होते
हैं तथा जैसे एक मुद्रा होती
है उसी प्रकार और मुद्रा भी
होती हैं ।

प्रश्न

उत्तर

विशेष इष्ट किसे कहते हैं।

जैसे किसी ने-किसी को किसी स्थान पर इत्या आ बसने पर निश्चय किया दि-
येने इस का अर्थक स्थान पर देखा या वह नहीं पुरुष है इत्यादि प्रत्यभिज्ञान को विशेष इष्ट कहते हैं।

जब तुम प्रवाह से संसार को अनादि मानते हो तो फिर-यह मासादादि प्रवाह से अनादि क्यों नहीं है।

। प्रियवर ! पुत्रल द्रव्य के पर्याय में सात्ति सान्त भागा बतलाया गया है या जब जैन शास्त्र ही इन कार्यों को सात्ति सान्त मानते हैं तो फिर इन मासादादि को प्रवाह से अनादि बन बनाए कैसे मानें-क्या यह मासादादि प्रवाह से बनान अनादि बल आते हैं किन्तु पर्याय से आदि है-जैसे-प्रवाह से मनुष्य अनदि बल आते हैं वद्वत ही उन की कविये क्रियाएं भी प्रवाह से अनादि हैं।

प्रश्न

हमारे विचार में बिना बनाये तो कोई वस्तु नहीं बन सकती ।

(१)

उत्तर

प्रियवर ! जब तुम जीव ईश्वर और शक्ति को अनादि मानते हो तब बतलाईये यह किना बनाये कैसे बन गये ।

जैन धर्म का मन्तव्य क्या है ।

जैन धर्म का मन्तव्य यही है कि—इस अनादि संसार चक्र में अनादि काल से जीव अपने किये हुए कर्मों द्वारा जन्म मरण करते चले आये हैं अपितु देह कर्म प्रवाह से अनादि है अर्थात् से कर्म आदि है उन कर्मों को सम्यग् ज्ञान, लक्ष्यग दर्शन, सम्यग् वाचित्र, द्वारा ज्ञान कर्मों को मोक्ष प्राप्त करना है ।

सम्यग् ज्ञान किसे कहते हैं ।

सच्चा ज्ञान—“ सत्यार्थ ज्ञान ” ।

प्रश्न

उत्तर

विशेष दृष्ट क्रिसे कहते हैं।

जैसे किसी ने—किसी को किसी स्थान पर इस्वा तो बसने यह निश्चय किया कि—यैन इस को बहुत स्थान पर देखा या यह नहीं पुरुष है इत्यादि प्रत्यभिज्ञान को विशेष दृष्ट कहते हैं।

जब तुम प्रवाह से संसार को अनादि मानते हो तो फिर—यह प्रासादादि प्रवाह से अनादि क्यों नहीं है।

प्रियवर ! बुद्धि द्रव्य के पर्याय में सादि सान्त मांगा बतलाया गया है या जब जैन शास्त्र ही इन कारणों को सादि सान्त मानते हैं तो फिर इन प्रासादादि को प्रवाह से अनादि बन बनाए कैसे मानें—तथा यह प्रासादादि प्रवाह से बनाने अनादि बले आते हैं किन्तु पर्याय से आदि है—जैसे—प्रवाह से मनुष्य अनादि बले आते हैं तद्वत् ही जल की कृत्रिये क्रियाएं भी प्रवाह से अनादि हैं।

प्रश्न

लक्षण किसे कहते हैं-

लक्षण कितने प्रकार का होता है ।

उन के नाम बतलाओ ।

आत्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

उत्तर-

अनिधानि वस्तु समूह में से किसी एक विवक्षित वस्तु का निर्धार कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं ।

दो प्रकार का ।

आत्म भूत लक्षण और अनात्म भूत लक्षण,

जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न न हो उस को आत्म भूत लक्षण कहते हैं, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता "यह लक्षण अग्नि का आत्म भूत कहा जाता है ।

जो आत्म स्वरूप से भिन्न हो उसी को अनात्म भूत लक्षण कहते हैं-जैसे, दण्ड वाले को लाओ "यह दण्ड लक्षण" "अनात्म भूत कहा जाता है"

ब्रह्म

पञ्चर

सम्पूर्ण दर्शन किसे कहते हैं।

सम्पूर्ण चारित्र्य किसे कहते हैं।

सम्पूर्ण शब्द किस लिये जोड़ा गया है।

संशय ज्ञान किसे कहते हैं।

विपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं।

अनध्यवसाय ज्ञान किसे कहते हैं।

सच्चा भेदान—“यथार्थ निश्चय”

सच्चा आचरण—“यथार्थ चारित्र्य”

संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, इन चारों के दूर करने के लिये।

जिस ज्ञान में संशय उत्पन्न हो जाये, जैसे क्या यह, क्या नहीं है या पुरुष है”

विपरीत ज्ञान, जैसे—सीप में चांदी की झुड़ि क्या युग लुप्तता का अर्थ।

जैसे मार्ग में चकते हुए, पाद में (पैर) में कण्टक लग गया तो फिर वह विचार करता कि—पाद में क्या लगा है इस प्रकार के संशय को अनध्यवसाय कहते हैं।

प्रश्न

लक्षण किसे कहते हैं ?

लक्षण कितने प्रकार का होता है ।

उन के नाम बतलाओ ।

आत्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

उत्तर

अनिवारित वस्तु समूह में से किसी एक विवक्षित वस्तु का निर्धार कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं ।

दो प्रकार का ।

आत्म भूत लक्षण और अनात्म भूत लक्षण,,

जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न न हो उस को आत्म भूत लक्षण कहते हैं, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता "यह लक्षण अग्नि का आत्म भूत कहा जाता है ।

जो आत्म स्वरूप से भिन्न हो उसी को अनात्म भूत लक्षण कहते हैं—जैसे, दण्डे वाले को लाओ "यह दण्ड लक्षण" "अनात्म भूत कहा जाता है"

मम

सत्पर

सम्पग् दर्शन किसे कहते
।

सम्पग् चारित्र किसे कहते
।

सम्पग् शब्द किस स्थि-
ति में आया है ।

संशय ज्ञान किसे कहते हैं ।

विपर्यय ज्ञान किसे कहते
।

अनन्यवसाय ज्ञान किसे
कहते हैं ।

सत्परा भट्टान—“यथार्थ
निश्चय”

सत्परा आचार्य—“यथार्थ
चारित्र”

संशय, विपर्यय, अनन्यव-
साय, इन दोषों को दूर करने
के लिये ।

जिस ज्ञान में संशय उत्पन्न
हो जाये, जैसे क्या यह,
स्याम है वा शुक्ल है”

विपर्यय ज्ञान, जैसे—सीप
में बाँदी की बुद्धि तथा मृग
तृष्णा का ज्ञान ।

जैसे मार्ग में चलते हुए,
पाद में (पैर) में कपड़क
लग गया तो फिर वह
विचार करता कि—पाद में
क्या लगा है इस प्रकार के
संशय को अनन्यवसाय
कहते हैं ।

प्रश्न
लक्षण किसे कहते हैं ?

लक्षण कितने प्रकार का होता है ।

उन के नाम बतलाओ ।

आत्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

उत्तर

अनिर्वाचित वस्तु समूह में से किमी एक विवक्षित वस्तु का निर्धारण कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं ।

दो प्रकार का ।

आत्म भूत लक्षण और अनात्म भूत लक्षण ।

जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न न हो उस को आत्म भूत लक्षण कहते हैं, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता "यह लक्षण अग्नि का आत्म भूत कहा जाता है ।

जो आत्म स्वरूप से भिन्न हो उसी को अनात्म भूत लक्षण कहते हैं—जैसे, दण्डे वाले को लाओ "यह दण्ड लक्षण" "अनात्म भूत कहा जाता है"

मम

सपर

कृष्ण मांस किसे कहते हैं ।

जो मांसविकृत कृष्ण तो नहीं हो परन्तु कृष्ण सरीखा पालूम पड़े उस को कृष्ण मांस कहते हैं ॥

अध्याप्ति दोष किसे कहते हैं

जो कृष्ण के एक देश में रहे उसको अध्याप्त कहते हैं ॥
जैस गौ का कृष्ण बाधकपना ।

अति व्याप्ति दोष किस कहते हैं ।

जो कृष्ण मांस में रह कर अकृष्ण में भी रहे उसको अति व्याप्ति कृष्ण कहते हैं
जैस-गौ का कृष्ण "पशु पना" पशुपि-गौ भी पशु है परन्तु यह कृष्ण मैसादि में भी बाधा जाता है इसीलिए ।
यह अति व्याप्ति दोष कहा जाता है ॥

प्रश्न

असंभव दोष किसे कहते हैं ।

उत्तर

जिस का लक्ष्य में रहना किसी प्रकार से भी सिद्ध न हो, जैसे मनुष्य का लक्षण सींग" यह मनुष्य का लक्षण किसी भी मनुष्य में घटित नहीं होता। इस लिये इस लक्षण को असम्भवी लक्षण कहते हैं ।

'स्याद्वादशब्द का क्या अर्थ है ।

यह पदार्थ इस प्रकार से है और इस प्रकार से नहीं है, जैसे जो पदार्थ है वह अपने गुण में सद्रूप है पर गुण में असद्रूप है इस को स्याद्वाद कहते हैं ।

तथा यह पदार्थ ऐसे भी है और ऐसे भी है इस प्रकार के कथन को स्याद्वाद कहते हैं ।

प्रश्न

उत्तर

आत्मा का आत्मभूत कछ
य कौनसा है।

अनात्म भूत कछय कौन
सा है।

चैतन्यता—उपयोग और
पक्षपीर्य यह दोनों कछय
आत्मा क आत्मभूत हैं

जैम ॥ क्रोधी आत्मा ॥
इत्यादि क्योंकि क्रोध के
परमाणु आत्मा के आत्म
भूत में नहीं होते किन्तु
वास्तव में पुद्गलास्तिकाव
का इन्द्रिय है राम द्वेष के
कारण से यह परमाणु
आत्मा में आते हैं—यदि उन
का आत्म भूत कदा भाए
ता यह कभी भी आत्मा से
पुनर्भूत न होये परन्तु आत्मा
उस परमाणुओं का छोड़ कर
माए हो जाता है या जीवन
मुक्त हो जाता है।

दशवां पाठ ।

(श्रमणो पासक विषय)

प्रिय सुज्ज पुरुषो ! इस अमार संसार में सदा चार ही जीवन हैं सदा चार से ही सर्व गुणा की प्राप्ति हो सकती है जिस जीव ने सदा चार का मित्र नहीं बनाया उस का जीवन इस संसार में भार रूप ही होता है,, क्योंकि—यदि सदा चार से रहित जीवन है तो उस का जीवन पशु के समान हो जाता है ।

खान, पान, भोग, शीत, उष्ण इत्यादि जा पशु कष्ट सहन करते हैं वही कारण सदा चार से पतित जीव को मिल जाते हैं आदर्श रूप वही जीव बन सकता है जो सदा चार से अलंकृत हो, जिस का जीवन पवित्र नहीं है, उस का प्रभाव किसी पर पड़ नहीं सकता, धर्म पथ से भी वह गिर जाता है, लाग उस को सुदृष्टि से नहीं देखते हैं ।

— अतएव ! मनुष्यों के जीवन का सार सदा चार ही है संसार पक्ष में अनेक प्रकार के सदा चार होने प्र-भ

मनु

आत्मा का, आत्मभूत लक्ष
ख कौनसा है।

अनात्म भूत लक्षण कौन
सा है।

उत्तर

चैतन्यता—उपयोग और
पक्षपोष्य यह दोनों लक्षण
आत्मा क आत्म भूत है

जैम “क्राधी आत्मा”
इत्यादि क्योंकि क्राध के
परमाणु आत्मा के आत्म
भूत में नहीं होते किन्तु
वास्तव में पुद्गलादिक्राध
का द्रव्य है राग द्वेष के
कारण से यह परमाणु
आत्मा में आते हैं—यदि जन
का आत्म भूत कदा बाध
तो वह कभी भी आत्मा से
पृथक् न होवे परन्तु आत्मा
जन परमाणुओं का छोड़ कर
मोक्ष हो जाता है वा जीवन
मुक्त हो जाता है।

दशवां पाठ ।

(श्रमणो पासक विषय)

प्रिय सुद्ध पुरुषो ! इस अमर संसार में सदा चार ही जीवन हैं सदा चार से ही सर्व गुणा की प्राप्ति हो सकती है जिस जीव ने सदा चार का मित्र नहीं बनाया उस का जीवन इस संसार में भार रूप ही होता है,, क्योंकि—यदि सदा चार से रहित जीवन है तो उस का जीवन पशु के समान ही होता है ।

खान, पान, भोग, शीत, उष्ण इत्यादि जा पशु कष्ट सहन करते हैं वही कारण सदा चार से पतित जीव को मिल जाते हैं आदर्श रूप वही जीव बन सकता है जो सदा चार से अलंकृत हो, जिस का जीवन पवित्र नहीं है, उस का प्रभाव किसी पर पड़ नहीं सकता, धर्म पथ से भी वह गिर जाता है, लोग उस को सुदृष्टि से नहीं देखते हैं ।

अतएव ! मनुष्यों के जीवन का सार सदा चार ही है संसार पक्ष में अनेक प्रकार के सदा चार होने पर भी

मुनियों की संगति करना और उन की यथोचित सेवा करना यह परम उच्च कोटि का सदा चार का अंग है, बहुत से आत्मा अच्छे आचार वाले होने पर भी साधु संगति से वञ्चित ही रहते हैं वे सर्व प्रकार से सदा चार के फल का उपलब्ध नहीं कर सकते। ज्ञान और विज्ञान से वे पूर्यक् ही रह जाते हैं।

इस लिये ! जो साधु गुणों से युक्त मुनि है वही का नाम भ्रमण है सदा चारियों के लिये वह "उपास्य" है सदा चाही उस के उपासक होते हैं इसी लिये ! सदा चारियों का नाम, "भ्रमणो पासक" कहा जाता है, अपितु सदा चार की प्राप्ति गुणों पर ही विर्यर है।

गुणों की प्राप्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है यह गुण कहीं न 'प्राप्त होनाएँ' वहाँ से ही ले लेने चाहिये।

सज्जनो ! गुण ही जीवन का सार है गुणों से ही जीव सत्कार के पात्र बन सकते हैं, पविष्टा भी गुणों से ही पविष्ट सक्ती है जैन ग्रन्थों में भ्रमणो पासक के २१ गुण वर्णन किए गये हैं जैसे कि—

१ लुद्र वृत्तिवाला न होना और अन्याय से धन उत्पन्न न करना क्योंकि— जो अन्याय से धन उत्पन्न करते हैं वे सदा चारित्र्यों की पंक्ति में नहीं गिने जाते न वे धन्यवाद के पात्र ही हैं मित्रो ! अन्याय करने का फल कभी भी अच्छा नहीं होता इसलिये अन्याय न करना चाहिये, और लुद्र वृत्तिवाला पुरुष सभ्यता से गिर जाता है सदैव पिशुनता (जुगली) में ही लगा रहता है और बर्म कर्म से गिर जाता है इस लिए ! पहिला गुण यही है कि— अलुद्र होना । २ रूपवान्—जैसे कोकिला का स्वरूप है कुरूपों का विद्या रूप है उसी प्रकार मनुष्यों का शील रूप है जो पुरुष शील से रहित होता है वह शरीर के सुन्दर होने पर भी असुन्दर ही गिना जाता है लोगों में माननीय नहीं रहता—यदि उसके पास धन भी है तो भी वह सभ्य पुरुषों में निन्दनीय ही होता है जैसे—रावण—अतिसुन्दर होने पर भी लोगों में उस की सुन्दरता नहीं गिनी जाती अपितु जिन पुरुषों ने अपने शील को नहीं छोड़ा और प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे हैं वे संसार की दृष्टि में पूजनीय हैं । अतएव ! सदाचारियों का रूप शील है यद्यपि पाँचों इन्द्रिय पूर्ण, शरीर निरोग्यता यह भी गुण रूपवान्

मुनियों की संगति करना और उन की यथाधिक सेवा करना यह परम उच्च कोटि का सदा चार का धर्म है, बहुत से आत्मा अच्छे आचार वाले होने पर भी साधु संगति से वञ्चित हो रहते हैं वे सर्व प्रकार से सदा चार के फल को उपलब्ध नहीं कर सकते। ज्ञान और विज्ञान से वे वृथक् ही रह जाते हैं।

इस लिये ! जो साधु गुणों से युक्त मुनि है वही का नाम भ्रमण है सदा चारियों के लिये वह “उपास्य” है सदा चारी उस के उपासक होते हैं इसी लिये ! सदा चारियों का नाम, “भ्रमणो पासक” कहा जाता है, अपितु सदा चार की प्राप्ति गुणों पर ही निर्भर है।

गुणों की प्राप्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य फलवर्ण्य है यह गुण कहीं से प्राप्त होना चाहें वहाँ से ही ले लेने चाहिये।

सज्जनो ! गुण ही जीवन का सार है गुणों से ही जीव सरकार के पात्र बन सकते हैं, पविष्टा भी गुणों से हा मिल सकती है जैन ग्रन्थों में भ्रमणो पासक के २१ गुण वर्णन किए गये हैं जैसे कि—

बोल्ने बुला किसी को भी अप्रिय नहीं लगता जो चक-गुणों से गिरे हुए हैं वे किसी को भी प्रिय नहीं लगत क्यों कि लोक तो जिस प्रकार देखते हैं वसी प्रकार कह देते हैं अतएव लोक प्रिय बनना अपने स्व-धीन हो है जब अवगुणों को छोड़ दिया तब अपने आप सब का प्रिय लगने लग जाता है—जैसे क्रोध, माया, लोभ, बल, चुगली, धूर्तपना, इठ, इत्यादि जब अव-गुणों को छोड़ दिया तब लोक प्रिय बनना कोई कठिन नहीं है फिर उच्चम वही होता है जो अपने गुणों से सुप्रसिद्ध हो—किन्तु जो पिता के नाम से प्रसिद्ध है वह मध्यम है इस लिये ! उत्तम गुणों द्वारा लोक में सुप्रसिद्ध होना चाहिये । इसी से लोक में वा राजादि की सभा में माननीय पुरुष बन जाता है ॥

५—अक्रूरचित्त—चित्त क्रूर न होना चाहिए—जिन आत्माओं का चित्त क्रूर होता है वह निर्दयी कहलाते हैं क्रूर चित्त वाले आत्मा किसी पर भी परोपकार नहीं कर सकते वे सदैव औरों को छलने के भावों में लगे रहते हैं उन के सामने यदि कोई हिंसादि क्रियाएँ करते

के सिने धाने हैं और इन्हीं एणों से रुपयाम् कहा/जाया है पाम्मु बास्तिव में शीश एण ही प्रधान माना जाता है अतएव ! यह गुण अवरण ही धारण करने चाहिये ।

इ प्रकृति सौम्य-स्वभाव से शुद्ध हृदय वालों होते-क्योंकि जब आधार (भोजन) ठीक होगा तब ही उसे में गुण निवास कर सकते हैं-जिन की प्रकृति कठिन वा कुटिल है वे कदापि धर्म के योग्य नहीं हो सकते-स्वच्छ भूमि में ही शुद्ध बीज की उत्पत्ति हो सकती है जो भूमि अशुद्ध है वैसे में शुद्धबीज भी उत्पन्न नहीं हो सकती इसी प्रकार जिस आत्मा की हृदय शुद्ध है प्रकृति सौम्य है वही गुणों का भोजन हो सकता है जैसे पशु भी में गो-धन-आदि जीव कुटिल प्रकृति वाले व होने के कारण लोगों के प्रेम के पात्र बन जाते हैं और मिहर्ष (श्याम) सोमड़ी चित्ता आदि जीव संरक्त और सौम्य प्रकृति वाले म होने से वे विश्वास के पात्र नहीं होते अतएव ! प्रकृति सौम्य अनिवार्य ही होनी चाहिए ।

लोकहित—अपने गुणों द्वारा लोक में प्रिय होना चाहिए क्योंकि—जिन कार्य करने वाला और प्रिय

षोड़हने गुला- किसी को भी अप्रिय नहीं लगती जो
 वक्त गुणों से गिरे हुए हैं वे किसी को भी प्रिय नहीं
 लगते क्यों कि लोक तो जिस प्रकार देखते हैं वही
 प्रकार कह देते हैं अतएव लोक प्रिय बनना अपने स्वा-
 धीन ही है जब अवगुणों को छोड़ दिया तब अपने
 आप सब का प्रिय लगने लग जाता है—जैसे क्रोध, माया,
 लोभ, छल, चुगली, धूर्तपना, डठ, इत्यादि जब अव-
 गुणों को छोड़ दिया तब लोक प्रिय बनना कोई कठिन
 नहीं है फिर उत्तम वही होता है जो अपने गुणों से सुप्रसिद्ध
 हो—किन्तु जो पिता के नाम से प्रसिद्ध है वह मध्यम है
 इस लिये ! उत्तम गुणों द्वारा लोक में सुप्रसिद्ध होना
 चाहिये । इसी से लोक में वा राजादि की सभा में
 माननीय पुरुष बन जाता है ॥

५—अक्रूरचित्त—चित्त क्रूर न होना चाहिए—जिन
 आत्माओं का चित्त क्रूर होता है वह निर्दयी कहलाते
 हैं क्रूर चित्त वाले आत्मा किसी पर भी परोपकार नहीं
 कर सकते वे सदैव औरों को छलने के भावों में लगे
 रहते हैं उन के सामने यदि कोई हिंसादि क्रियाएँ करते

हैं फिर भी वह अर्द्धचित्त नहीं होते तथा अर्द्धचित्त वाले जीव पार्थिव कार्यों में भी भाग नहीं लेते न वे पार्थिव जनों को भोग ही सम्पन्नते हैं अपितु उन से सदैव क्रूर ही कर्म हाथ है जिन का फल उनके लिए पशु योनि का प्ररक्त गति है ।

सज्जनों ! इस व्यवस्था वाला जीव कदापि भ्रष्ट कर्म में प्रविष्ट नहीं होता जैसे साँप का बिच जगलम की स्वभाव होता है ठीक उसी प्रकार अर्द्धचित्त वाले जीव का स्वभाव भी निर्दय भाव में ही रहता है अतएव सदाधोरी जीव को अर्द्धचित्त वाला ही जाना चाहिए ।

६-मीरु—पाप कर्म के करने से भय मानना यही मीरु शब्द का अर्थ है अर्थात् पाप कर्म से सदैव भय मानता रहे जैसे लोक—साँप या सिंहादि पशुओं से डरते हैं तथा शत्रु से भय मानते हैं व राक्षस का भय मानते हैं उसी प्रकार पाप कर्म का भी भय मानना चाहिए क्योंकि जो कर्म किया गया है वह फल अवश्यमेव देगा अतएव ! पाप करते भय खाना चाहिए, किन्तु धर्म करते हुए निर्भीक बन जाना चाहिये—माता पिता या राजादि की यदि धर्म से प्रति

कूल उपदेश दे' तो उसे भी न मानना चाहिए किन्तु यदि देवते भी धर्म से गिराना चाहे' तो भी न गिरना चाहिये, अतएव सिद्धहृत् आदि पाप कर्म करते समय भय युक्त और धर्म करते समय निर्भीक बनना सृष्टियों का मुख्य कर्त्तव्य है ।

७-अशठ-धूर्त न होना-जो पुरुष मायावी होते हैं वह भी धर्म के योग्य नहीं होते क्योंकि-माया (छल) नाम एक प्रकार आभ्यन्तरिक मल है जब तक वह आत्मा से निकल न जाये तब तक आत्मा शुद्धि के मार्ग पर नहीं आसकता जैसे किसी रोगी के उदर में मल विकार विशेष है, फिर उस को बल प्रद औषधी भी फलदायक नहीं हो सकती जब तक कि-मल न निकल जाये । जब मल निकल जाता है तब उस का औषधियों का सेवन सुख प्रद हो जाता है उसी प्रकार जब आत्मा के अन्तःकरण से माया रूप मल निकल जाता है तब उसमें भी ज्ञानादि ठीक रह सकते हैं, इस लिये सदा चारी पुरुष धूर्तता से रहित होने चाहिये ।

८-दानिष्ठ-निपुणता होनी चाहिये-क्योंकि-जो पुरुष निपुण होते हैं वही धर्मादि क्रियाएं कर सकते हैं

किन्तु जो मूढ़नादि गुणों से युक्त हैं उन से बार्मिक
 आदि किनारे वाली असम्भव प्रतीत होती है क्योंकि-
 ग्राम्भों में लिखा है कि- तीन आत्माएं शिक्षा के अयोग्य
 हैं जैसे कि- दुष्ट, मूर्ख, और बेसी, यह तीनों आत्मा
 शिक्षा के अयोग्य होते हैं यद्यपि मूल किसी का नाम
 नहीं है किन्तु जो अपने दिव की बात को नहीं सुनता
 यदि सुनता है तो उस को मानता नहीं है इसी का नाम
 मूर्ख है जैसे किसी मूर्ख को जबर का आदेश हो गया
 किन्तु उस को फिर तृतीय जबर आन सम गया तब
 डाक्टर साहब ने पूछा कि- तुम्हें जबर मिल्य यदि आता
 है तो उस न जबर में भिन्नता किया कि- डाक्टर साहब
 मिल्य यदि तो नहीं आता किन्तु एक दिन आता है और
 एक दिन नहीं आता तो फिर डाक्टर साहब ने कहा
 कि- क्या तुम्हें बारी का जबर है तो उस ने जबर में कहा
 कि नहीं साहब, बारी का जबर तो तुम्हें नहीं है डाक्टर
 साहब कहने लगे, कि, माई, इसी को बारी कहते हैं तो
 उस मूर्ख ने कहा कि- मैं तो इस को बारी नहीं मान
 सकता, फिर डाक्टर साहब ने कहा कि- तुम बारी किसे
 मानते हो तो उसने डाक्टर साहब से कहा कि- डाक्टर

साहब मैं बारी एस को मानता हूं, यदि एक दिन पवर आप को चढ़ जाए और एक दिन मुझे चढ़ जाए, जब ऐसे हो जाए तो मैं बारी मानूंगा, इतनी बात सुन कर डाक्टर साहब हंस पड़े, इससे सिद्ध हुआ कि मूर्ख किसी का नाम नहीं है जो हित की बात नहीं समझता वही मूर्ख है—गृहस्थ को दान्तिग्य होना चाहिये ।

६-लज्जालु-अकार्यों से लज्जा करने वाला, पाप कर्म करते समय लज्जा करनी चाहिये, लज्जा से ही गुणों की प्राप्ति हो सकती है जो पुरुष निर्लज्ज होते हैं वे पाप कर्मों में प्रवेश कर जाते हैं, इस लिए माता, पिता, गुरु, स्थावर (बृद्ध) इत्यादि की लज्जा करनी चाहिये, पापों से बचना चाहिए, पुरुषों और स्त्रियों की लज्जा ही आभूषण है इसी के द्वारा धर्म पंक्ति में आसकते हैं काम बिगड़ते हुआ को लज्जा आला पुरुष ठीक कर सकता है अतएव सिद्ध हुआ लज्जा करना सुपुरुषों का मुख्य कर्त्तव्य है ।

१०-दयालु-दया करने वाला वस और स्थावरों की सदैव रक्षा करने वाला इतना ही नहीं किन्तु जो

अपने ऊपर अपकार करने वाले हैं वहाँ पर भी दया भाव करने वाला होवे—क्योंकि जहाँ पर दया के भाव हैं वहाँ ही धर्म रह सकता है जहाँ दया के भाव ही नहीं हैं तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिये। सब जीवों पर दया करना यही सुपुरुषों का लक्षण है किन्तु हिंसा तीन प्रकार से बचन की गई है जैसे मन, वाणी, और काय, मन से किसी के हानिकारक भाव न करने चाहिये वाणी से कुछ बचन न बोलना चाहिये, काय से किसी को पीड़ा न दनी चाहिये, जिस के तीनों योगों से दया के भाव हैं वह सर्व प्रकार से दयालु कहा जा सकता है अतएव। दयावान् ही पुण्यों का भाजन बन सकता है।

११—माध्यस्थ—माध्यस्थ भाव को अवलम्बन करने वाला यदि कोई कार्य विपरीत किसी में कर दिया है तो उस को शिक्षा करनी या आवश्यक है किन्तु उस के ऊपर राग द्वेष न करना चाहिये, क्योंकि जिस ने अनजाने में कर्म किया है उस का फल तो उसने योग्य ही है परन्तु उस के ऊपर रागद्वेष करके अपने कर्म न वर्षा देने चाहिये, शिक्षा करना पुरुषों का धर्म है मामला न मानना

वस की इच्छा पर निर्भर है इस लिए ! जो श्रेष्ठ गृहस्थ हैं वे सदैव माध्यस्थ भाव का अवलम्बन किया करते हैं जो पुरुष माध्यस्थ भाव का अवलम्बन नहीं कर सकते हैं वे धर्म में भी स्थिर भाव नहीं रख सकते हैं, अतएव ! सिद्ध हुआ कि—माध्यस्थ भाव अवश्य ही अवलम्बन करना चाहिये ।

१२—सौम्यदृष्टि—दर्शन मात्र से ही आनन्दित करने वाला, जिस की दृष्टि सौम्य होती है उस के मस्तक पर क्रोध के बिन्दु नहीं दिखाई पड़ते इस लिए ! जो उसके दर्शन कर लेता है उस का मन प्रफुल्लित हो जाता है—क्रोध, मान, माया, और लोभ के कारण से ही क्रूरदृष्टि हुआ करती है जब उस के चारों कषायों मन्द हो जाती हैं तब उसे आत्मा की दृष्टि भी सौम्य दृष्टि बन जाती है इस लिए ! यह गुण अवश्य ही धारण करना चाहिये ।

१३—गुण पक्ष पाती—गुणों का पक्ष पात करना चाहिए किन्तु—जो कुल क्रम से कोई व्यवहार आ रहा हो किन्तु वह व्यवहार सभ्यता से रहित है तो उस के छोड़ने में पक्ष पात न करना चाहिए, तथा यदि मित्र

जा न तो लोग ही इससे और नहीं काम बिगड़े अवश्य ! जो कार्य करना हा उस के—फला फल जानने के लिए दीर्घ दर्शी होना चाहिय यदि दीर्घ दर्शी गुण उत्पन्न न किया जाएगा तो हर एक काम में मायः इसी का ही होना बना रहेगा ।

१६—विशेष—गुण और अगुण के जानने बांछा होना चाहिय । क्या कि—भा गुण और अगुण की परीक्षा नही कर सकता वह कदापि धर्म की परीक्षा भी नहीं कर सकता । जिस की बुद्धि में पक्षपात नहीं है वही गुण और अगुण का स्नाज में लग जाता है किन्तु जिस की बुद्धि पक्षपात से मलीमस हा रही है तो भला फिर वह गुण और अगुण की परीक्षा कैद कर सकता है जहां पर ता उस का राग है वहां पर यदि अगुण भी पड़े हो ता उस का ता वह गुण ही सिखाई देते हैं यदि उसका राग नहीं है वहां गुण है न पर भा अगुण दृष्टि गोबर हाते हैं अवश्य ! विशेष हाता आवश्यकता से सिद्ध हो गया विशेष होना हा गुणों की परीक्षा करना है ।

१७—बुद्धात्तुगः—बुद्धों की शैली पर चलने बांछा—
जो पिता गुण आदि के विमल करन से हर एक गुण

की प्राप्ति हो सकती है यदि विनय न किया गया तो हर एक गुण भी अलग-अलग हो जाता है, जैसे जल के सिंचन करने से वृक्ष प्रफुल्लित हो जाते हैं वही प्रकार विनय से हर एक गुण की प्राप्ति हो जाती है वृद्धों के पथ पर चलने से लोकापवाद भी मिट जाता है अपितु वृद्धों का मार्ग यदि सुमार्ग होवे तो, यदि वृद्धों का मार्ग धर्म से प्रतिकूल होवे तो उस हेतुयोग में किंचित् मात्र भी संकुचित भाव न करने चाहिये जैसे—बहुत से लोगों की कु . क्रम से मांस भक्षण और मदिरा पान की प्रथा चली आती है तो उस के त्यागने में विलम्ब न होना चाहिये, और बहुत से कुलों में धार्मिक नियम कुल क्रम से चले आते हैं जैसे—“जूआ, मांस, मदिरा, वेश्या संग, परनारी सेवन, चोरी, शिष्टा—” इन का त्याग चला जाता है तो इन नियमों को ताड़ना न चाहिये का—लम्बर, सामाधिक, पौषध, प्रतिक्रमण, के करने की जो प्रथा चली आती हो तो उसे भग्न न करना चाहिये—और विनय धर्म का परित्याग भी न करना चाहिये यही “वृद्धानुग” है ।

१८—विनीत—विनयवान् होना चाहिये—विनय से विगड़े हुए काम सुधर जाते हैं विनय धर्म का मूल है

इसके-जहाँ हुआ है और शत्रु-हीन मार्ग पर स्थित है
तो उस समय शत्रुओं का पक्ष पात करना चाहिये ।

अपितु इत करमा अच्छा नहीं है-जो शत्रुओं शत्रुओं का
पक्ष पाति है वह सब का ही मित्र है, किन्तु वह किसी
का भी शत्रु नहीं है अतएव । शत्रुओं का पक्ष पात करना
सम्यक् पुत्रों का दुःख वर्तमान है जो शत्रुओं के पक्ष पाती
नहीं हैं-किन्तु राग पक्ष ही दिस्ता रहे हैं वे धर्म के योग्य
नहीं मिते जाते-अतः शत्रुओं का ही पक्ष पात करना
चाहिये ।

१४-सद्वृत्ता सुपक्ष युक्त-सत्कथा करने वाला और
स्वपक्ष से युक्त अर्थार्थ करने वाला, शुद्ध भावि
वाला वा अपने निर्याप किए हुए सिद्धान्त में-इसका
रखने वाला होना चाहिये-अथ स्वसिद्धान्त से पूर्ण इच्छा
हो जाये तो फिर असत्कथा कदापि न करनी चाहिये,
यदि ऐसे कदा कोई कि-जब उस का सिद्धान्त यह है
तो फिर वह असत्कथा कैसे कर सकता है तो उस का
समाधान इस प्रकार किया जाता है कि-सत्य संयुक्त
इच्छा उपहासादि विवादी में भी अंतर्भाव नहीं कदापि न

करे किन्तु सार्थ ही कहने वाला होवे । तथा—जो हर पक्ष वाले असत्यकथा करने वाले हैं उन के संग को छोड़ देवे या असत्यकथा करने वालों की प्रशंसा भी न करे क्योंकि—उन की प्रशंसा करने से अज्ञात जन उन्हें पर विश्वास करने लग जाते हैं तब उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता अतएव ! सिद्ध हुआ कि—सत्यकथा “स्वयं युक्त” होना आवश्यकीय है तभी गुण आ सकते हैं ।

१५—दीर्घ दर्शी— जो कार्य करना हो, पहिले उस का फला फल जान लेना चाहिए जब विचार से काम किया जायगा तब इस में विकृतिपणा उत्पन्न नहीं होता यदि हर एक कार्य में औत्सुक्य ही किया जायगा तो फिर न तो कार्य ही प्रापः सुघरता है और नहीं लोगों में प्रतिष्ठा मिलती है तथा बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनके करते समय तो अच्छे लगते हैं किन्तु उन का परिणाम अच्छा नहीं निकलता और बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जो करते समय तो यश विशेष नहीं मिलता परन्तु परिणाम में उस का नाम सदा के लिए स्थिर हो जाता है क्योंकि जो बुद्धि काम बिगाड़ कर उत्पन्न होती है यदि वह बुद्धि पहिले ही उत्पन्न हो

न तो लोभ ही इसें और नहीं काम बिगड़े अतएव।
 जो कार्य करना हा उस के—फला फल जानने के लिए
 दीर्घ दर्शी होना चाहिये यदि दीर्घ दर्शी गुण उत्पन्न
 होगा जायगा ता हर एक काम में भाग्य इसी का ही
 होना बना रहेगा ।

१६—विशेषज्ञ—गुण और अगुण क जानने वाला
 जाना चाहिये । क्याकि—ना गुण और अगुण की परीक्षा
 महा कर सकता वह कदापि धर्म की परीक्षा भी नहीं
 कर सकता जिस की बुद्धि में पक्षपात नहीं है वही गुण
 और अगुण का साज में लग जाता है किन्तु जिस की
 बुद्धि पक्षपात से मलीमस हा रही है वो भला फिर वह
 गुण और अगुण की परीक्षा कैसे कर सकता है जहां पर
 ता उस का राग है वहां पर यदि अगुण भी पड़े हों ता
 उस का ता वह गुण ही दिखाई देवे हैं यदि उसका राग
 नहीं है वहां गुण ही न पर भी अगुण दृष्टि मोक्ष देते
 हैं अतएव ! विशेषज्ञ होना आवश्यकता सिद्ध हो गया
 विशेषज्ञ होना हा गुणों का परीक्षा करना है ।

१७—वृद्धानुगः—वृद्धों की शैली पर चलने वाला—
 माता पिता गुरु आदि के विषय करने से हर एक गुण

की प्राप्ति हो सकती है यदि विनय न किया गया तो हर एक गुण भी अवगुण हो जाता है, जैसे जल के सिंचन करने से वृक्ष प्रफुल्लित हो जाते हैं उसी प्रकार विनय से हर एक गुण भी प्राप्ति हो जाती है वृद्धों के पथ पर चलने से लोहापदार भी मिट जाता है अपितु वृद्धों का मार्ग यदि सुमार्ग होवे तो, यदि वृद्धों का मार्ग धर्म से प्रतिकूल होवे तो उस के त्यागने में किंचित् मात्र भी संकुचित भाव न करने चाहिये जैसे—बहुत से लोगों की कुल क्रम से मांस भक्षण और मदिरा पान की प्रथा चली आती है तो उस के त्यागने में विवश न होना चाहिये, और बहुत से कुलों में धार्मिक नियम कुल क्रम से चले आते हैं जैसे—“जूआ, खाँस, मदिरा, वेश्या संग, परनारी संवत्, चोरी, शिकार” इन का त्याग चला आता है तो इन नियमों को ताड़ना न चाहिये या—लम्बर, सप्ताधिक, पौषण, प्रतिक्रमण, के करने की जो प्रथा चली आती हो तो उसे भग न करना चाहिये—और विनय धर्म का परित्याग भी न करना चाहिये यही “वृद्धानुग” है।

१८—विनीत—विनयवान् होना चाहिये—विनय से विगड़े हुए काम सुधर जाते हैं विनय धर्म का मूल

विनय करने से ज्ञान की भी शीघ्र प्राप्ति हो जाती है, विनय से सत्पथ में आरुढ़ हो जाता है, जैसे सुवर्ण और रत्नों की हर एक का इच्छा रहती है उसी प्रकार विनयवान् की भी इच्छा सब को लगी रहती है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है वह सब के लिये आधार रूप हो जाता है—शास्त्रों में प्रशंसा के कारण से वह सब स्थानों पर आदर पाता है अतएव ! सब भीलों को विनयवान् होना चाहिये ।

१६—कृतघ्न—कृतघ्न होना चाहिये—मित्र न किसी समय उपकार कर दिया है उस को विरमृत न करना चाहिये—अपितु उस के लिए हुए उपकार को स्मरण करके उस का उपकार विशेष मानना चाहिये, क्योंकि—शास्त्रों में लिखा है कि—चार कारणों से आत्मा अपने पुण्यों का नाश कर बैठते हैं जैसे कि—क्रोध करने से १, और दूसरों की ईर्ष्या करने से २, मिथ्या इठ करम से ३, कृतघ्न होने से ४ कृतघ्नता के समान कोई भी पाप नहीं बतलाया गया इस लिये ! कृतघ्न होना चाहिये । अपितु जो कृतघ्न होते हैं वे विरनास पात्र नहीं रहते और जैसे मोषी को बुद्धि छोड़ जाती है या सुनके हुये सरोवर का पछि छोड़ जाते हैं वसी प्रकार कृतघ्न पुरुष को सज्जन

पुरुष भी छोड़ देते हैं ॥ मा कृपज्ञ भी बनना चाहिये ।

२०—परहितार्थकारी—सब जीवों का हितैषी होना

श्रावक का मुख्य धर्म है—डा—जिस प्रकार उन जीवों को शान्ति पहुंचे अथवा अन्य जीवों के कष्ट दूर होवें उसी प्रकार श्रावक को करना चाहिए । परोपकार ही मुख्य धर्म है जो परोपकार नहीं कर सकता उस का जीवन संसार में भार रूप ही माना जाता है—ज्ञान के साथ परोपकार करना यह परम शूरवीरता का लक्षण है । परोपकारी सर्व स्थानों पर पूजनाय बन जाता है । तार्थ-
करों का नाम आज कल इस लिये दिया जा रहा है कि—उन्होंने असीम भर संसार भर में उपकार किया। लाखों जीवों को सन्मार्ग में स्थापन किया उसी कारण से वह सदा अमर है और सब जीवों के आश्रय भूत है अतः परहितार्थकारी बनना गृहस्थ का मुख्य धर्म है ।

२१—लब्धलक्ष—माता पिता—गुरु आदि की चेष्टाओं को देख कर उनकी इच्छानुसार कार्य करने और सन्तानों पसन्न रखना, यही लब्धलक्ष है तथा धर्म-दानादि में अग्रणीय बनना इतना ही नहीं किन्तु धर्म कार्यों में

अधिक भाग लेना और लोगों का धर्म कार्यों में रसदारित करना यह सब क्रियायें लक्ष्मणचता में ही गिनी जाती हैं तात्पर्य-यह है कि-यावत्पात्र श्रद्धा धर्म हैं उन में बिना राह टाक के भाग हा जाना, उसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि संसारी कार्यों में स्वाग अग्रणीय होता ही है किन्तु जो धार्मिक कार्यों में अग्रणीय बनना चाहता है वह एक शूरीर का लक्षण है। धर्म दान और अधर्म दान का परस्पर इतना भिन्न है जैसे अथ दान्य और पोणेमासी का परस्पर भिन्न है, इसी प्रकार जो धर्मदान किया जाता है वह तो पोणेमासी के समान है और जो अधर्मदान है वह अधर्मादस्या की भाँती है तन्मय है। यदि ऐसा कहा जाए कि-धर्मदान कौनसा है और अधर्म कौनसा है तो इसका भिन्न इतना ही है कि-जिस दान करने से धर्म कार्यों में सहायता पहुँच वा धर्मियों को रक्षा हो भाव उसे ही धर्मदान कहते हैं।

“तथा जिस दान करने से अधर्म की पोषण हो और धर्म से विरुद्ध हो वही अधर्म दान कहलाता है जैसे हिंसक पुरुषों की सहायता करना और उनके लिए

हुये । कार्यों की अनुमोदन करना यही अधर्म दान है॥
 सो-धर्मदान करना गृहस्थों का मुख्य धर्म है अतएव !
 लब्धलक्ष गुण वाला गृहस्थ को अवश्य ही होना
 चाहिए ।

और गृहस्थों का यह भी नियम शास्त्रों में वर्णन
 किया गया है कि-न्याय से लक्ष्मी उत्पन्न करने हुए
 गृहस्थों के योग्य है कि-यदि वे अपने समान कुल में
 विवाह करते हैं तब तो वे शान्ति से जीवन व्यतीत कर
 सकते हैं नहीं तो प्रायः अशान्ति उनकी गनी रहती है
 तथा देगावार को जो नहीं छोड़ता है वह भी धर्म से
 पराङ्मुख नहीं हो सकता—यह बात मानी हुई है कि—
 जिस देश की भाषा वा वेष ठीक रहता है वह देश
 उन्नति के शिखर पर जा पहुँचता है, जिसकी भाषा
 और वेष बिगड़ जाता है उस देश की उन्नति के दिन
 पीछे पड़ जाते हैं,

जो गृहस्थ देश धर्म को ठीक प्रकार से समझते हैं
 वे श्रुत वा चारित्र धर्म को भी पालन कर सकते हैं ।

फिर किसी के भी-अवगुणवाद न बोलने चाहिए

किन्तु जो अध्यक्ष पुरुष हैं उनके ता अक्षय्य बाद विशेष
 वर्जने योग्य हैं साथ ही जो गृहस्थ आय (काम) व्यय
 (स्वर्ग) का विवेक रखते हैं वे कभी भी प्रतिष्ठा का हाथि
 के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार
 कर्म रत्न है वे अन्तिम दुःखों का ही अनुभव करने हैं
 और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अतः
 एव ! भयान्तापसों को बारह वृत्तों के साथ ही अनेक
 और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब वृत्तों का समूह इकट्ठा हो जायगा, तब वे
 पण्डित वृत्तों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! सिद्ध हुआ
 कि— गुरु, जाति, और धर्म की, वही सेवा कर सकता
 है, जो पाहले अपने वृत्तों (कर्तव्यों) को जानता है—जो
 अपने कर्तव्यों का ज्ञान कर धर्मादि की आवश्यकता को सेवा
 करनी पड़े ।

ग्यारहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

प्रिय पाठकों ! जिस पहान् आत्मा का कौन हम
 आप को कुछ परोक्ष देना चाहते हैं वे परम पूज्य ज्ञात
 प्रसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का कौन
 दूसरा नाम श्री नन्दगान्धारी भा है—यह भगवान् जैन धर्म
 के अंतिम चाँदसद्वैतार्थरूप थे इन का समय बौद्ध समय
 कालीन का था ई.पू. का आज २५२० वर्ष के लगभग
 होते हैं यह महान्गव इस्वा—५६६ वर्ष पहिले इस भारत
 वर्ष के क्षत्रिय कंस क्षु नामक नगर में जो उस समय परम
 रमणीय लक्ष्मण से पूर्ण था पानी के अतीव होने के
 कारण स दुर्भाग्य का तो वहा पर आभाव ही था किन्तु
 राजा के पुण्य के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव वहाँ
 शान्त हो रहे थे, मरी आदि रोगों से भी लोग शान्त
 थे किन्तु नई से नई कलाओं का आविष्कार करते थे
 जिस के कारण से वह “क्षत्रिय कुण्ड पुरा” ग्राम ग्राम
 की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त
 हो गया था ।

किन्तु जो अप्यक्ष पुरुष है उनके ता अथवा बाद विशेष बर्तने योग्य हैं साथ ही जो गृहस्थ आय (काम) व्यव (स्वस्थ) कावियेक रखते हैं वे कमी भी मतिष्ठा का हानि के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार कम रखते हैं वे अन्तिम दुःखों का ही अनुभव करते हैं और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अत एव ! अथर्वोपासकों को बारह वृत्तों के साथ ही अनेक और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब गुणों का समूह इकट्ठा हो जाएगा, तब वे पण्येष्ट सुखों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! सिद्ध हुआ कि— दण्ड, नाति, और धर्म की, यही सेवा कर लक्ष्य है, जो पाहले अपने गुणों (कर्तव्यों) को जानता हो—छा अपने कर्तव्यों का नाम कर धर्मादि की आवश्यक हो सेवा करनी चाहिए ।

छत्तारहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

मित्र पाठको ! जिस महान् आत्मा का आज हम
 आप को कुछ पारचय देना चाहते हैं वे परम पूज्य जगत्
 प्रसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का कि
 दूसरा नाम श्री नन्दभानु भी है—यह भगवान् जैन धर्म
 के अंतिम चौदोसवें तार्थीहर थे इन का समय बौद्ध सम
 कालीन का था जिस का आज २५२० वर्ष के लगभग
 होते हैं यह महान्ता हस्ती—५६६ वर्ष पहिले इस भारत
 वर्ष के क्षत्रिय कंठ दुर्ग नामक नगर में जो उस समय परम
 रमणीय दृश्य था संपूर्ण था पानी के अतीव होने के
 कारण स दुर्भिक्ष का तो वर्षा पर आभाव ही था किन्तु
 राजा के पुण्य के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव वहां
 शान्त हो रहे थे, मरी आदि रागों से भी लोग शान्त
 थे किन्तु नई से नई कलाओं का आविष्कार करते थे
 जिस के कारण से बड़े “क्षत्रिय कुण्ड पुर” ग्राम ग्राम
 की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त
 हो गया था ।

किन्तु जो अप्युक्त पुरुष हैं उनके ता अथवा बाद विशेष वर्णन योग्य है साथ ही जो गुरुत्व आप (नाम) कथन (स्वरूप) का विवेक रखते हैं वे कभी भी पविष्टा का शक्ति के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार कम रखते हैं वे अस्मिन् दुःखों का ही अनुभव करते हैं और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अतः एव । भक्तियोंपासलों का बारह वृत्तों के साथ ही अनेक और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब वृत्तों का समूह इकट्ठा हो जाएगा, तब वे पयेष्ट वृत्तों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव । सिद्ध हुआ कि—इश, जाति, और धर्म की, वही सेवा कर सकता है, जो पहले अपने गुणों (कर्तव्यों) को जानता हो—चा अपने कर्तव्यों का नाम कर धर्मों की आवश्यक हो सेवा करनी चाहिए ।

अष्टारहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

प्रिय पाठकों ! जिस महान् आत्मा का अद्भुत हम
आप को कुछ परिचय देना चाहते हैं वे परम पुण्य जनक
प्रसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का कि
दूसरा नाम श्री वर्द्धमान भा है—यह भगवान् जैन धर्म
के अंतिम चौदोसवें तार्यंकर थे इन का समय बौद्ध सम-
कालीन का था इस का आज २५२० वर्ष के लगभग
होते हैं यह महान्ग १६६ वर्ष पहिले इस भारत
वर्ष के क्षत्रिय कुल बुध नामक नगर में जो उस समय परम
रमणीय स्रष्टवण से पूर्ण था पानी के अतीव होने के
कारण स दुर्भिक्ष का तो वहाँ पर आभाव ही था किन्तु
राजा के पुण्य के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव वहाँ
शान्त हो रहे थे, मरी आदि रागों से भी लोग शान्त
थे किन्तु नई से नई कलाओं का आविष्कार करते थे
जिस के कारण से वह “क्षत्रिय कुण्ड पुण्ड्र” ग्राम ग्राम
की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त
हो गया था ।

किन्तु जो अभ्यस्य पुरुष है उनके ता अभ्यस्य बाद विशेष
 वर्तने योग्य है साथ ही जो गृहस्थ आश्रम (आम) व्यव
 (स्वरण) का विवेक रखते हैं वे कभी भी मतिष्ठा का हानि
 के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार
 कम रखते हैं वे अन्तिम दुःखों का ही अनुभव करते हैं
 और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अत
 एव ! भयपूर्ण पासों को बारह सुषों के साथ ही अनेक
 और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब गुणों का समूह इकट्ठा हो जायगा, तब वे
 पण्डित सुखों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! सिद्ध हुआ
 कि— दश, जाति, और धर्म की, वही सेवा कर सकता
 है, जो पादल अपने गुणों (कर्तव्यों) को जानता है—प्रा
 अपने कर्तव्यों का ज्ञान कर धर्मादि की अवस्था हो सेवा
 करमी चाहिए ।

ग्यारहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

मिय पाठको । जिस महान् आत्मा का अङ्ग हम
आप को कुछ परिचय देना चाहते हैं वे परम पूज्य जनतु
प्रसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का कि
दूसरा नाम श्री वज्रध्यान भा है—यह भगवान् जै-धर्म
के अतिम-चौदासवें तीर्थंकर थे इन का समय बौद्ध भग
कालीन का था जिस का आज २५२० वर्ष के लगभग
होते हैं यह महात्मा इस्वा—५६६ वर्ष पहिले इस भारत
वर्ष के क्षत्रिय कुल—शुभा नामक नगर में जो उस समय परम
रमणोप स्वर्गलोक से पूर्ण था पानी के अतीव होने के
कारण स दुर्भिक्ष का तो वर्षा पर आभाव ही था किन्तु
राजा के पुण्य के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव रद्द
शान्त हो रहे थे, मरी आदि रागों से भी लोग शान्त
थे किन्तु नई से नई कलाशों का आविष्कार करते थे
जिस के कारण से वह “क्षत्रिय कुण्ड पुर” ग्राम ग्राम
की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त
हो गया था ।

किन्तु जो अल्पवयस्क पुरुष हैं उनके ता अल्पवयस्क बाद विशेष वर्जने योग्य हैं साथ ही जो गृहस्थ आप (काम) व्यव (स्वरच) का विशेष रसते हैं वे कभी भी पतिष्ठा का हानि के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार कम रखते हैं वे अन्तिम दुःखों का ही अनुभव ग्रस्त हैं और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अत एव । अमर्त्योपासकों को बारह वृषों के साथ ही अनेक और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब पुण्य का समूह इकट्ठा हो जाएगा, तब वे परोक्ष दुःखों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव । भिन्न दुःखों कि— दश, जाति, और धर्म की, वही सेवा कर सकता है, जो पहले अपने पुण्यों (कर्तव्यों) को जानता हा-जा अपने कर्तव्यों को जान कर परमादि की अवस्था ही सेवा करनी चाहिए ।

महाराजा के एक "नन्दि बर्द्धन" नाम वाला कुमार था जो ७२ कलाओं में निपुण और राज्य की धुरा को प्रेम से उठाए हुए था। इसी कारण वह "युवराज" पदवी का भी धारक था और उस की एक कनिष्ठा भगिनी "सुदर्शना" नामा थी। जो शीलवती और सुशीला थी, "महाराजा सिद्धार्थ" श्री भगवान् पार्श्वनाथ प्रभु के सुनियों के श्रावक थे, और श्रावक वृत्ति को प्रसन्नत पूर्वक पालन करते थे।

एक समय की बात है कि महाराणी "त्रिशला" जब अपने पवित्र राज्य भवन के वास भवन में सुख शय्य में सार्ई पड़ी थी, तब अर्धरात्रि के समय पर महाराणी ने १४ स्वप्न देखे जैसे कि—

१ हाथी २ वृषभ ३ सिंह ४ लक्ष्मी देवी ५ पुष्पों की माला ६ चन्द्रमा ७ सूर्य ८ ध्वजा ९ कलश १० सरोवर ११ क्षीर समुद्र १२ देव विमान १३ रत्नों की राशि १४ अग्नि शिखा १५ । जब राणी जी ने इन चतुर्दश स्वप्नों को देख लिया तब उसकी आंख खुल गई फिर वह अपनी शय्या से उठकर महाराजा सिद्धार्थ के पास गई

चारों ओर वह नगर चारों ओर जलाशयों से
 घुशोमित हो रहा था और व्यापार के लिये वह नगर
 “कैन्द्रस्थान” बन गया था, “वही पर” न्याय, नीति, मै
 कुशक “शास्त्र विहारद” सर्व राजाओं के, गुणों से
 अलंकृत—ज्ञात संश्लेष सिद्धार्थ महाराज अनुयायन करते
 थे ‘जन न न्याय से प्रसाद अत्यन्त प्रसन्न था इसी कारण
 से प्रजा का आर से सर्व प्रकार से उपद्रवों की शान्ति
 भी कला कौशलता की अत्यन्त वृद्धि होती जाती थी
 महा राजा सिद्धार्थ को एक छोटा भाई भी था जो “मुपा
 र्व” नाम से सुप्रसिद्ध था महाराजा के अन्तरंग कार्यों
 में ‘हाथ’ का भार महाराजा सिद्धार्थ की रखी का
 ना ‘प्रशस्त प्रमाणी था जो राजा के गुणों (कृपाओं)
 से अलंकृत थी।

परन्तु पतिव्रत धर्म का अग्रतः कर्म से पालन करती थी
 इसी लिए “सतियों में शिरावृत्ति थी” अतएव महाराजा
 सिद्धार्थ के साथ जिस का अत्यन्त स्नेह था उसे से गृह
 की कदमी “दिन दो रात चौकसी” के न्याय से
 वृद्धि प्राप्त कर रही थी।

महावीर स्वामी का शुभजन्म हुआ, जन्म दिन बड़े समारोह के साथ मनाया गया राजा के यहाँ आप का जन्म होते ही इस प्रकार से सुख बढ़ने लगा और राजा ने चत्सह पूर्वक बहुत सा दान भी किया और प्रजा को पहले की भाँति उस से भी बढ़ कर हर प्रकार से सुख देने लगा इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे और आप के अन्य संस्कार की समय २ पर बड़े समारोह से होते हुये पालना होती रही मगर आप का चित्त इस बान्ध्यावस्था से ही ले कर संसार से उदास रहता था सदैव यही भाव उत्पन्न रहते थे कि मैं अपनी आत्मा का सुधार करके परोपकार करुं परोपकार ही सत्-पुरुषों का धर्म है ।

इस प्रकार के भाव-होने पर माता पिता के अत्यन्त आग्रह से “यशोदा” राजकुमारी से विवाह किया गया फिर आप के गृह में कुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम, प्रिय सुदर्शना कुमारी रक्खा गया परन्तु वैराग्य भाव में जब अत्यन्त भाव उत्कृष्टता में आ गये तब माता पिता के स्वर्गवास होजाने के पश्चात् ३० वर्ष की अवस्था में आप बड़े भाई “नन्दिबर्द्धन”

राजा को मधुर वाणियों से जगा कर धरने आए हुए
 चौदह स्वर्गों को विनय पूर्वक निवेदन किया। तिनको
 धुन कर महाराजा अत्यन्त प्रसन्न हुए श्री राणी से
 कहने लगे कि ! हे देवी तूने बड़े पवित्र स्वर्गों का देखा
 है जिसका फल यह होगा कि—हमारी सर्व प्रकृत की
 पुष्टि होत हुए अक्रवर्ती कुमार उत्पन्न होगा ।

इस प्रकार राणी को स्वप्न में फल बताना कर
 प्रातः काल में राजा ने अपने नगर के ज्योतिषियों को
 बुला कर चौदह स्वर्गों के फलादेश का पूछा तब
 ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन ! इन स्वर्गों के फला
 देश से यह निश्चय होता है कि आप के घर में एक ऐसे
 राज कुल का जन्म होगा ना कि अक्रवर्ती या तीर्थपुर
 देव होगा जिसकी महिमा का विवरण हम नहीं कर
 सकते बल्कि श्री महाराज न उन स्वप्न पाठकों का सुस्कार
 और पारितोषिक देकर विसर्जन किया किन्तु चर्चों दिन
 से महाराजा श्री शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गर्भ रक्षा
 करने लगे फिर सवा नौ मास के परचार्य वैद्य हुएवा
 १२ अष्टादश के दिन हस्त चरित्र फाल्गुनी नक्षत्र के
 वे आश्वी राशि के समय में श्री अमल 'मंगलम्'

महावीर स्वामी का शुभजन्म हुआ, जन्म-दिन बड़े समारोह के साथ मनाया गया राजा के यहाँ आप का जन्म होते ही इस प्रकार से सुख बढ़ने लगा और राजा ने उत्सव पूर्वक बहुत सा दान भी किया और प्रजा को पहले की भाँति उस से भी बढ़ कर हर प्रकार से सुख देने लगा इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे और आप के अन्य संस्कार भी समय २ पर बड़े समारोह से होते हुये पालना होती रही मगर आप का चित्त इस बान्धावस्था से ही ले कर संसार से उदास रहता था सदैव यही भाव उत्पन्न रहते थे कि मैं अपनी आत्मा का सुधार करके परोपकार करूँ परोपकार ही सत्-पुरुषों का धर्म है ।

इस प्रकार के भाव-होने पर भी माता पिता के अत्यन्त आग्रह से “यशोदा” राजकुमारी से विवाह किया गया फिर आप के गृह में कुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम, प्रिय सुदर्शना कुमारी रखवा गया परन्तु वैराग्य भाव में जब अत्यन्त भाव उत्कृष्टता में आ गये तब माता पिता के स्वर्गवास होजाने के पश्चात् ३० वर्ष की अवस्था में आप बड़े भाई “नन्दिवर्द्धन”

। की अनुमति से दीक्षित हो गये दीक्षा लेते समय ही आप
 ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि बारह वर्ष पर्यन्त मैं धार से
 धार कष्टों को सहन करूँगा और अपने शरीर को रक्षा
 । भी न करूँगा इतने काल में आप को अनन्त कष्टों का
 सामना करना पड़ा ।

जिन का कि हरप इस कहर ममानक है कि ऐसे
 क्षिप्रता तो दूर रहा उस के सुनने से भी हृदय कांपता
 है परन्तु यह भावकी ही मोहान् आत्मा और महान् शक्ति
 थी कि आप ने उस सहन किया हम विष पंठकों के
 किये यहाँ पर उन के इस जीवन की चन्द्र घटनायें होते
 हैं जिस से कि तुम को ज्ञात होगा कि श्री भगवान् यहाँ
 बीर दब स्थायी जिस कहर उच्च आत्मा और उच्च महान्
 शीलता होने के अनिरिक्त महान् तपस्वी थे यहाँ पाठ्य
 या कि जहाँ ने महान् से महान् तपस्या करी अपने
 कर्मों का नाश करते हुये केवल ज्ञान को प्राप्त किया ।

महात्मा महावीर जी त्यागी के जीवन की

चन्द्र घटनायें ।

१—पाठको जिस समय भगवान् महावीर ने
 हृदय आश्रय को त्याग कर सन्यास लीन हो गये

किया तो उस समय आप के बड़े भाई ने आपको छात्रा
 नहीं दी और आप अपने बड़े भाई का हुक्म मानते हुये
 दो साल और ठहरे जो आप की अवस्था ३० साल की
 हो गई तो आप ने अपना सारा धन अपने बड़े भाई को
 सौंप दिया और अपनी तमाम धन दौलत दान करते
 हुये अपनी आत्मा के सांयन और पर उपकार के लिये
 चित्त में ठानी तो यह महान् आत्मा ने इस प्रकार की
 वृत्ति धारण की अपने चित्त में इस बात को सोचा कि
 पहले इस से कि मैं किसी और कार्य में लगूँ यह बेहतर
 मालूम होता है कि अपनी आत्मा को इस तरह साधन
 करूँ कि वह तपस्या रूपी अग्नि से झुन्दन हो जावे
 इस पर विचार कर रहे हुये उन्होंने कड़ी से कड़ी तपस्या
 की जो यहाँ तक थी कि अपने जीवन के १० वर्ष इस
 तपस्या रूपी मलजिह्व के तै करने में आप को लगाने
 पड़े दो बार तो आप ने छः छ मास पर्यन्त अन्न जल
 नहीं किया चार चार मास तो आप ने कई बार किये
 एक बार जब कि आप ध्यान में खड़े थे तो आप को
 एक संगम नाम वाला अभ्यन्त देव मिल गया उसने ६
 मास पर्यन्त आप को भयङ्कर से भयङ्कर कष्ट दिये किंतु

। की अनुमति से वीक्षित हो गये दीक्षा खेतों सवष ही आप
 से यह प्रतिज्ञा कर ली कि बारह वर्ष पर्यन्त मैं धार स
 धार कण्डों को सहन करूँगा और अपने शरीर को रक्षा
 भी न करूँगा इनके काल में आप को अनन्य कण्डों का
 साधना करना पड़ा ।

मिन का कि दृश्य इस कदर मयानक है कि उसे
 क्षिप्तता तो दूर रहा उस के सुनने से भी दृश्य कायता
 है परन्तु यह भावकी ही महान् आत्मा और महान् शक्ति
 की कि आप में हम सहन किया हय प्रिय पाठकों के
 क्षिय यहां पर उन के इस जीवन की चन्द घटनायें दत्त
 हैं जिस से कि तुम को ज्ञात होगा कि भी यगान् महा
 भीर देव स्थापो जिस कदर उदय आत्मा और यह महान्
 शीतता होन के अनिरिक्त महान् तपस्व। ये पंडित गण
 या कि कण्डों ने महान् से महान् तपस्या कर अपने
 कर्मों का साक्षात् करते हुये केवल ज्ञान को प्राप्त किया ।

महात्मा महावीर जी त्यागी के जीवन की
 चन्द घटनायें ।

१—पाठको जिस समय यगवान् महावीर ने
 सुहस्य आश्रम को त्याग कर सन्यास लेने का ज्ञान

करते हुये आप के दया भाव से नेत्र आर्द्र हो गये ।

२—भी महावीर भगवान् ने जो तपस्या धारण कर रखी थी उस का समय अभी पूरा न होने के कारण आप अपने कर्मों के क्षय करने के वास्ते अनार्य भूमि में चले गये वहाँ पर भी अनार्य लोगों ने आप को असीम कष्ट दिये जिन के सुनने से रोमांच खड़े हो जाते हैं एक समय जब कि आप पर्वत पर ध्यानावस्था में बैठे हुये थे उन लोगों ने आप को पहाड़ से नीचे गेर दिया परन्तु आप अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए ।

जब कभी आप भिक्षा के लिये ग्राम में जाते तो कुत्ते आप के पीछे लाग लगाने थे । केश लुंवन किए मुष्टि आदि से प्रहार किए परन्तु आप का मन ऐसा दृढ़ था जो कि देवों से भी चलाएमान नहीं हो सकता था इस प्रकार के कष्ट होने पर भी आप ने उन लोगों पर मन से भी द्वेष नहीं किया सदैव काज यही विचार करते रहते थे कि जैसे प्राणी कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार फल भोगते हैं अतः जैसे मैंने कर्म किये हैं वैसे ही मैंने

आप का मन ऐसा शांत मय था कि स्वयं पर सोम बाध
 भी ज्ञेय नहीं किया। तब यह विचार कि यह मेरे ही
 कर्मों का फल है जो कुछ भी यह कर रहा है करे
 मुझे इस से बलायमान नहीं होना चाहिये इसका काम
 मुझे भोगना है और मेरा कर्तव्य अपने ध्यान में लगे
 रहना है ऐसा समझ कर ते हुये अद्विग अपने ध्यान में
 ही । तब आप के मन मेरु को यह किसी प्रकार भी
 हिता नहीं सका तो सदास सा होकर जान लगा। इतन
 में भगवान् का ध्यान पूर्ण हो गया पश्चात् आप ने सप्त
 देव से कहा कि हे देव तुम इराश क्यों हो इराश तो मैं
 हूँ जो यह दख कर कि तू मेरे पास आया और केवल
 साक्षी ही नहीं। तब तब कह कर आ रहा है देव
 मैं इन शब्दों को सुना और सुन कर कहा कि भगवान्
 यह कैसा भगवान् ने कहा कि देव सुन जा मेरे पास आया
 है यह भगवत् उपदेश को सुन कर स्वयं चला खेता है
 जिस से यह सदासि का अधिकारी बन जाया है चरन्तु तू
 मे मरे पास ही पास पर्यन्त रह कर महान् अश्रुम कर्मों
 का बन्धन किया जिसका फल तुम्हें बिरकाल तक दुःख
 भोगना होगा इस प्रकार आप सप्त देव के विषय विस्तृत

कि मैंने अपने ज्ञान में अनुभव किया है जिस का कि फल निर्वाण (याने सच्चा सुख) हासिल करना है उस को इस संसार के दुःखों से पीड़ित हुये हुये प्राणियों को भी अनुभव करवा देना चाहिये इस उद्देश को सामने रखते हुये आप अनुक्रम से विचार करते हुये सब से पहले आपापा पुरी (पावापुरी) में पधारे ।

(भगवान् का उपदेश)

जब भगवान् महावीर-स्वामी जी केवल ज्ञान को प्राप्त कर पावा पुरी में पधारे तो पहला उपदेश भगवान् का यहाँ पर हुआ चौमठ इन्द्रों ने समस्त सभ्य को रचा आपने वहाँ सिंहासन पर विराजमान हो कर सार्वजनिक हितैषी धर्म उपदेश किया जिस को सुन कर प्रत्येक जन हर्ष प्रगट करता था उसी समय उसी नगरी में सोमनाथ ब्राह्मण ने एक यज्ञ रचा हुआ था जिस में उस समय के बड़े २ विद्वान् ब्राह्मण इन्द्र भूति, अग्नि भूति, वायु भूति, व्यक्त सुधर्मा मंडी पुत्र, मौर्य पुत्र, अकपित अचल आत्मा मैतार्य प्रवास यह ११ विद्वान् अपनी २ शिष्य

कल भोगीना है यदि अब मैंने रूप किया तो भोगी के
खिये और नये कर्मों का बंध हो जायगा ।

अतएव ! अब मुझे शान्ति से ही इस के कल को
भोगना चाहिये इस प्रकार तप करते हुये और नाना
मकार के कष्टों को सहन करते हुये भी आप अपने आत्म
रूपान में ही खड़े रहे ।

इस प्रकार महान् तप करते हुये नाना प्रकार के
कष्टों को सहन कर आप विहार करते हुये नृमि नामक
नगर के बाहर शृङ्ग पादिका नदी की उत्तर कुल पर
रूपामाक नामक गृह पति के कर्पण के समापस्य बन्धक
चैत्य (जपान) की इशान कृष्ण में शास्त्र हथ के समीप
विराजमान हो गये तब आप को वैसास शृङ्ग वशी
के दिन विजय नामक महर्षि में इत्याचरा मन्त्र के पाग
क पिबल पहर में वा उपवास के साथ शृङ्ग रूपान में
प्रवेश किये हुओं को केवल ज्ञान और कलक दर्शन की
प्राप्ति हो गई ।

अब आप को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका तब आपने
विचार किया कि अब मुझे संसार में यह बंध जिस का

और श्री भगवान् ने अनेक राजों और राज कुमारों को दीक्षित किया अपने सद्गुण उपदेश से चौदह हजार साधु ३६ हजार आर्यायें बनाई लाखों श्रावक बनाये और महाराजा 'श्रेणिक' 'कुणिक' चेटक, जिनशत्रु, उदायन, इत्यादि महाराजों की आप पर असीम भक्ति थी एक समय की बात है आप विचरते हुये चपा नगरी के बाहिर पूर्ण भद्र उद्यान (वाग) में पधार गये तब महाराजा कुणिक बड़े समारोह के साथ आप के दर्शनों को आये और उनके साथ सहस्रों नर नारियें थीं उस समय आप ने "अर्द्ध मागधी" भाषा में सार्व जन उपदेश किया जिसका सारांश यह था कि हे आर्यों मैं जीव का मानता हूँ और अभीव को भी मानता हूँ इसी प्रकार पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध, और मोक्ष को भी मानता हूँ और पवित्र से संसार अनादि है पर्याय मे आरि है सो इस संसार से छूटने का मार्ग केवल सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान, और सम्यग् चारित्र ही है अतः इन्हीं के द्वारा जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

हे आर्यों ! शुभ कर्मों के शुभ ही फल होते हैं । और

मंदली के साथ उस रात में आये हुये थे जब उन्होंने श्री
 भगवान् महावीर स्वामी के धर्म उपदेश की पहिया को
 आप लोगों के मुख से भरवा लिया तब वह उस को
 सहन न कर सके और आपस में विचार करने लग कि
 हमें महावीर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करके उन के धर्म
 को और उन की कीर्ति को उज्ज्वल न होने देना चाहिये
 जिससे कि हमारे आह्वान धर्म को हानि न हो ऐसा सोच
 कर वह महावीर स्वामी के पास गये और धर्म सम्बन्धी
 उन्होंने प्रसन्न किये जब भगवान् ने अपने वेदवत् ज्ञान
 के वक्त्र से उन के मनो को जानते हुये उन के मनो के
 उद्यम दिये तो वह मत्त रूप उत्तर को पाकर वहीं समय
 सरण (कपाकपान मंदप) में ही दक्षित हो गये श्री
 भगवान् ने एक ही दिन में चौतालीस सौ को दीक्षित
 किया इन में सब से बड़े इन्द्र भूति जी महाराज थे जिन
 का गौतम गोत्र था इस किये यह गौतम स्वामी के नाम
 से सुप्रसिद्ध हैं यही ११ श्री भगवान् के मुख्य शिष्य थे
 इन्होंने चौदह पूर्व रथे जैन धर्म का स्थान २ पर प्रचार
 किया आसों लोगों का सत्य में आकर्षण किया और
 स्थान २ पर शास्त्रार्थ करके जैन धर्म का झंडा फहराया

और श्री भगवान् ने अनेक राजों और राज कुमारों को दीक्षित किया अपने सद् उपदेश से चौदह हजार साधु ३६ हजार आर्यायें बनाईं लाखों श्रावक बनाये और महाराजा 'श्रेणिक' 'कुणिक' चेदक, जिनशत्रु, उदायन, इत्यादि महाराजों की आप पर असीम भक्ति थी एक समय की बात है आप विचरते हुये चपा नगरी के बाहिर पूर्ण भद्र उद्यान (वाग) में पधार गये तब महाराजा कुणिक बड़े समारोह के साथ आप के दर्शनों को आये और उनके साथ सहस्रों नर नारियें थीं उस समय आप ने "अर्द्ध मागधी" भाषा में मार्घ जन उपदेश किया जिसका सांगंश यह था कि हे आर्यों मैं जीव का मानता हूँ और अजीव को भी मानता हूँ इसी प्रकार पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, और मोक्ष को भी मानता हूँ और प्रवाह से संसार अनादि है पर्याय से आदि है सो इस संसार से छूटने का मार्ग केवल सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान, और सम्यग् चारित्र ही है अतः इन्हीं के द्वारा जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

हे आर्यों ! शुभ कर्मों के शुभ ही फल होते हैं । और

अशुभ कर्मों के अशुभ ही फल होते हैं, जिस प्रकार पाणी कर्म करते हैं भावः कर्मों के फल भी उसी प्रकार भागते हैं।

हे भव्य जीवों ! तुम कभी भी धर्म कार्यों में व्यक्तस्व मत करो। यह समय पुनः पुनः मिलना अति कठिन है—आर्य देश, आर्य कुल वक्ष्य संहनन, शरीर निरोग, पाँचों इन्द्रिय पूर्ण, सुष्ठु की संगति, इत्यादि जो आप लोगों को सामग्री प्राप्त हो रही है इस में धर्म का काम, जो और राम धर्म यही है कि—किसी से भी अन्याय से बर्ताव न किया जाये मर्यादा पर न्याय—पूर्वक अशुभना करना यही राज्यों का मुख्य धर्म है परन्तु मर्यादा पर तब ही न्याय से बर्ताव हो सकता है जब राजे लोग अपने स्वार्थ, और व्यवसयों को छोड़ देंगे।

हे देवानुविधो ! मनुष्य जन्म, शास्त्र भण्ड, धर्म पर हड़ बिरबास—और शास्त्रानुसार व्यवहार, अब यह चारों—अक जीव को प्राप्त हो जायें। तब ही जोब पोष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के पवित्र उपदेश को सुन कर समा अत्यन्त प्रसन्न हुई फिर यथा-शक्ति नियमादि लोगों ने बारग्य किये। राजा बड़ा हर्षित हावा हुआ ममबान् को बंदना करके अपने राज भवनों में रखा गया।

भगवान् महावीर स्वामी और अहिंसा का प्रचार ।

जिस समय भगवान् महावीर व स्वामी का सत्य-
मयी और संसार में शान्ति लाने वाला सच्चा
अहिंसक धर्म फैलने लगा तब उस समय के ब्राह्मण लोग
जो हिंसा में ही धर्म मानते थे जिन के यहां यज्ञ करना
ही केवल महान् धर्म सब के लिये बताया गया था और
उन यज्ञों में घोर हिंसा यानी पशु वध जो होता था वह
धर्मानुकूल समझा जाता था और देश में उस समय
जिधर भी देखो यज्ञों ही यज्ञों का जोर होने से हिंसा ही
हिंसा की इतनी प्रवृत्ति थी कि मानो खून की नदियाँ
बह रही थीं इस अवस्था को देख कर भगवान् महावीर
स्वामी का हृदय कांप उठा और उन्होंने इसका
विरोध अति जोर-शोर से करना प्रारंभ किया और उन
राजाओं ने भी जिनको कि आपने धर्म उपदेश सुना कर
अपने अनुयायी कर लिये थे उन्होंने भी अहिंसा प्रचार
पहुँच ही किया किन्तु आपने उन यज्ञों में होम होते हुये
खासों पशुओं को बचाया जिस का फल यह हुआ कि

इस संसार से ब्राह्मण धर्म के। यह हिंसामयी यह सब नये और अहिंसा धर्म का महान् प्रचार किया जब इस प्रकार अहिंसा धर्म का जोर बढ़ने लगा और महावीर स्वामी की जय जय काट हमने लगी तो फिर ब्राह्मणों ने जैन धर्म से और भी द्वेष करना प्रारम्भ कर दिया बही कारण था कि जैन धर्म पाशों का नास्तिक वेद मिदक आदि तरह २ के दोष लगाये मगर उनके पैसा करने पर भी जैन धर्म की गुन पहले की जाति और भी बढ़ावा होती गई ।

जब भगवान् महावीर स्वामी ने इन हिंसक पक्षों को देश से हटा देने में सफलता प्राप्त कर ली तब उन्होंने वे सब सबको मोक्ष बुद्ध न अफस बाद का मत लड़ा दिया था और मोक्षार्था न होनहार के सिद्धांत का ही सर्वोत्कृष्ट बतलाया था न्याय पूर्वक युक्तियों से युक्त दोनों पक्षों का समर्थन भी किया ।

एक समय की बात है कि—भोगवान् बद्धमान कामीजी से विनम्रपूर्वक रोहा नामक आपके सुयोग्य

शिष्य निम्नप्रकार से प्रश्न पूछने लगे और आपने उनके संशय दूर किये—जैसे कि ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम लोक है किम्बा अलोक है !

उत्तर—हे रोह ! यह दोनों पदार्थ अनादि हैं क्योंकि—यह दोनों किसी के बनाये हुए नहीं हैं यदि इन का कोई निर्माता माना जाये तब यह पूर्व वा पश्चात् सिद्ध होसकते हैं सो जब निर्माता का अभाव है तब इनका अनादित्व स्वतः ही सिद्ध है अनादि होनेसे इनको प्रथम वा अप्रथम नहीं कह सकते हैं ।

प्रश्न—प्रथम जीव है वा अजीव है ?

उत्तर—हे भद्र ! जीव और अजीव दोनों अनादि हैं क्योंकि जब इनकी उत्पत्ति मानी जाए तब कार्यरूप जीव का नाश अवश्य ही होगा जब नाश सिद्ध होगया तब नास्तिक बाद का प्रसंग आजाएगा फिर पुण्य पाप ब्रह्म मोक्षादि आकाश के पुष्पवत् सिद्ध होंगे तथा दोनों का कारण क्या है ! इस प्रकारकी शंका होनेपर संकर वा अनवस्था दोष की भी प्राप्ति सिद्ध होगी इसलिये ! यह दोनों वस्तुएँ स्वतः सिद्ध होने से अनादि हैं ।

मम-हे मगबन् ! मयम मय्य 'जीव' (मास जाने वाले) है वा अमय्य मोक्ष (मोक्ष न जाने वाले) है ।

उत्तर-हे रोह ! मोक्ष गम्येन योग्य वा अयोग्य यह भी दोनों प्रकार के जीव अनादि हैं ।

मम-हे मगबन् ! मयम मोक्ष है किन्वा संसार है ।

उत्तर-हे रोह ! दोनों ही अनादि हैं ।

मम-हे मगबन् ! मय्य सिद्ध (यत्नर अमर) है वा संसार है ।

उत्तर-हे रोह ! संसार आत्मा वा मोक्ष आत्मा यह दोनों अनादि हैं इनको मयम वा अमयम नहीं कहा जासकता—क्योंकि—आदि नहीं है इसलिये मोक्ष आत्मा और संसार आत्मा यह दोनों अनादि हैं (सिद्ध आत्माओं का ही नाम ईश्वर है) ।

मम-हे मगबन् ! मयम अंधा और पीछे छुड़की है वा मयम छुड़की पीछे अंधा है ।

उत्तर-हे रोह ! अंधा कहीं से उत्पन्न होता है हे मगबन् ! छुड़की से, फिर छुड़की कहीं से उत्पन्न होती है, हे मगबन् ! अंधा से । हे रोह ! जब इस प्रकार से दोनों

का सम्बन्ध है तब सिद्ध हुआ कि—यह दोनों प्रवाह से अनादि हैं प्रथम कौन है । इस प्रकार नहीं कह सकते ।

इस प्रकार रोह अनगार ने अनेक प्रश्नों को पूछा श्रीभगवान् ने उनके सर्व संशयों को दूर किया ।

एक समय श्री गौतम स्वामी ने श्रीभगवान् से प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! गर्भावास में जीव इन्द्रिय लेकर आता है वा इन्द्रिय छोड़ कर गर्भावास में जीव प्रविष्ट होता है तब श्रीभगवान् ने प्रतिउत्तर में प्रतिपादन किया कि—हे गौतम ! इन्द्रियों को लेकर भी आता है छोड़ कर भी आता है तब श्री गौतम प्रभुजी ने फिर शंका की कि—हे भगवन् ! यह कथन किस प्रकार से है तब श्रीभगवान् ने फिर उत्तर दिया कि—हे गौतम द्रव्य इन्द्रियों को जीव छोड़ कर आता है और भावेन्द्रियों को (सत्तारूप) को जीव लेकर आता है जिसके द्वारा फिर द्रव्य इन्द्रियों की निष्पत्ति होजाती है गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! जीव शरीर को छोड़ कर गर्भावास में आता है वा शरीर को लेकर गर्भावास में आता है ।

तब श्रीमगवान् ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि—
 हे गौतम ! आत्मा शरीर को छोड़कर भी जाता है
 और छोड़कर भी जाता है जैसे कि भौतिक शरीर,
 बौद्धिक शरीर, आहारिक शरीर, इन तीनों शरीरों को
 छोड़कर जैनस, और कर्मण्य शरीरों को छोड़कर जीव
 गर्मावास में प्रवेश करता है क्योंकि—कर्मों का भार से
 जीव इस प्रकार से घाली होरहे हैं जैसे कि—श्रृणो पुरुष,
 श्रृण के भार से घाली होता है यद्यपि श्रृणी के सिरपर
 प्रत्यक्ष में कोई भी भार नहीं दीखता तथापि उसकी
 आत्मा भार से युक्त होती है वसी प्रकार जीव को
 कर्मों का भार है ।

इस प्रकार जीव को कर्मों का भार है ।

इस प्रकार से श्रीमगवान् ने ३४ अतिशययुक्त और
 ३५ बाणी से विभूषित देश २ में चर्मोद्घोषणा करते
 हुए अनक जीवों के संशयों का उच्छेदन किया ।

और सर्व प्रकार से अहिंसा धर्म का देश में प्रचार
 किया छासों हवन कुंड में जो वधुओं का वध होरहा
 उसका निषेध किया, करोड़ों पशुओं को अवयदान

मिलगया, क्योंकि—जो लोग दया से पराङ्मुख हो रहे थे, उनको दया धर्म में स्थापना कर दिया ।

साथ ही आपके प्रति वचनों में न्याय धर्म ऐसे टपकता था जैसे कि—अमृत की वर्षा में कल्पवृक्ष प्रफुल्लित होजाता है ।

एक समय की बात है कि—आप देश में दया धर्म का प्रचार करते हुए—कौशाम्बी नगरी के बाहिर एक बाग में बिराजमान हो गए—तब वहाँ पर “उदायन” नामी राजा भी व्याख्यान सुनने को आगया और राणी आदि अन्तःपुर भी वहाँ पहुँच गया, व्याख्यान होने के पश्चात् एक जयन्ती राजकुमारों ने आप से निम्नलिखित प्रश्न किये, और आपने न्यायपूर्वक उनका निम्नलिखितानुसार उत्तर प्रदान किए । जैसे कि—

जयन्ती—हे भगवन् ! भव्य आत्मा स्वभाव से है वा विभाव से ।

भगवन्—हे जयन्ती ! स्वभाव से है विभाव से नहीं है ।

जयन्ती—हे भगवन् ! यदि भव्य आत्मा स्वभाव से है तो क्या सर्व भव्य आत्मा मोक्ष हो जायेंगे ।

मगवन्-हे भाबिके ! त्विर्वचस्य आत्मा पौंस तासु गृही
करेगि क्योकि-यह अनन्त है जैसे आकाश की भेलिए
अनन्त है इसी प्रकार जीव भी अनन्त है जिस प्रकार उन
भेलियों का अन्त नहीं आता इसी प्रकार जीवों का अन्त
भी नहीं है ।

जयन्ती-हे मगवन् ! अनन्त शब्द का अर्थ क्या है ।

मगवन्-हे जयन्ती ! जिसका अन्त न हो उसे ही अनन्त
कहते हैं अब तूका अन्त है तब यह अनन्त नहीं कहा
जा सकता । अ-एक । हे जयन्ती ! अनादि-सत्तार में
अनादि काल में अनन्त आत्मा निवास करने लगे अनेक
ही होने से उन का अन्त नहीं पाया जाता ।

जयन्ती-हे मगवन् ! जीव एकवान् अन्ते होत हैवा
निधन अन्ते होत है ।

मगवान्-हे जयन्ती ! बहुत में आरवा एकवान् अन्ते
होत है बहुत में निधन अन्त होत है ।

जयन्ती-हे मगवन् ! यह कथन किस प्रकार सम्भवा
जाय कि बहुत में आत्मा एकवान् अन्ते होत है और
निधन अन्त होत है—

भगवान्—हे जयन्ती ! न्याय-पक्षी, धर्मात्मा, धर्म से जीवन व्यतीत करनेवाले, धर्म-के उपदेशक वा सत्यपथ के उपदेशक इस प्रकार के आत्मा-बलवान् अच्छे होते हैं क्योंकि—धर्मात्माओं के बल से अन्याय नहीं होने पाता, जीवों की हिंसा नहीं होती पाप-कर्म-भट जाता है लीग न्याय पक्ष में वा धर्म-पक्ष में आरुढ़ हो जाते हैं अतएव ! धर्मात्मा-जन तो बलवान् ही अच्छे होते हैं । किन्तु जो पापात्मा हैं वे निर्वल ही अच्छे होते हैं क्योंकि—जब पापियों का बल निर्वल होगा तब श्रेष्ठ कर्म बढ़ जायेंगे किन्तु जब पापी बल पकड़ेंगे तब अन्याय बढ़ जाएगा । पाप बढ़ जाएगा । हिंसा, भूठ, चोरी—मैथुन, और परिग्रह, यह पापों ही आश्रय बढ़ जायेंगे, अतएव ! पापियों का निर्वल ही होना अच्छा है ।

जयन्ती—हे भगवान् ! जीव सोए हुए अच्छे होते हैं वा जागते हुए !

भगवान् ! हे जयन्ती ! बहुत से आत्मा सोए हुए अच्छे हैं और बहुत से जागते हुए अच्छे हैं ।

“जयंती” ! हे मगवान् ! यह चार्वा किस प्रकार मानी जाए कि—बहुत से आत्मा सोए हुए अच्छे हैं और बहुत से जागते हुए अच्छे हैं ।

मगवान् ! हे जयन्ति ! सत्यवादी, व्याध करनेवाले, सर्व जीवों के हितैषी समयज्ञ, सर्व जीवों को अपने समान मानने वाले इत्यादि गुण वाले जीव जागते अच्छे होते हैं । पाप कर्मों के करने वाले, सर्व जीवों से वैर करने वाले असत्यवादी, अघर्म स जीवन व्यतीत करने वाले इत्यादि अवगुण वाले और सोए पड़े हो अच्छे हैं क्योंकि उनके सोने से बहुतसी आत्माओं को शान्ति रहती है ।

इस प्रकार अनेक प्रकार के मर्मों के पक्षेष्ट उत्तर पाकर जयंती रामकृपारी हीनचित्त होकर भीपती बन्धन वाला भार्या के पास रहकर मोक्ष प्राप्त होगई ।

भीममगवान् ने अपने पवित्र पराक्रमकों से इस परातन्त्र को पवित्र किया और अनेक आत्माओं को संसार जल से पार किया ।

इस प्रकार भीममगवान् परोपकार करते हुए अन्धिये (१) बहुमांस भीममगवान् ने अनायासही (पाबाज्जर) मगरी

के हस्तीपाल राजा की शुक्रशाला में किया इस चतुर्मास में बहुत विषयों पर उपदेश किये । कार्तिक कृष्ण १५ पंचदशी की रात्रि में १५५ अध्याय कर्मविपाक के और ३६ अध्याय उत्तराध्ययन सूत्र के वर्णन करके श्रीभगवान् निर्वाण होगए ।

वही समय १८ देशों के राजे श्रीभगवान् के पास पीषध करके बैठे हुए थे जब उन्होंने श्रीभगवान् निर्वाण हुए जानलिए ! तब उन्होंने रत्नों का द्रव्य उद्योत किया तब ही श्रीभगवान् महाबीर स्वामी की स्मृति में “दीप-माला” पर्व स्थापन किया गया जो आज पर्यन्त अव्य-वहिविब्रता से चला आता है । श्रीभगवान् ७२ वर्ष पर्यन्त इस धरातल का सुशोपित करते रहे ! उन्हीं का इन्द्रों वा मनुष्यों ने मृत्यु संस्कार बड़े संपारोह के साथ अग्नि द्वारा किया सो हरएक भव्य आत्माओं को योग्य है कि—श्रीभगवान् की शिक्षाओं से अपने जीवन को पवित्र बनाएँ और सबके हितैषी बनें क्योंकि—शास्त्रों में श्रीभगवान् सब जीवों के हित के लिए निम्नलिखित आठ शिक्षाएँ करगए हैं । जैसे कि—

१ जिस वास्तु को भव्य नहीं किया उसको भव्य करना चाहिए ।

२ घुमे हुए ज्ञान को विस्तृत न करना चाहिए ।

३ संपन्न के द्वारा प्राचीन कर्म सब करने चाहिए ।

४ नूतन कर्मों का सम्भार करना चाहिए ।

५ जिसका कोई न रहा हो उसका रक्षा करनी चाहिए—(अमाव्यो की बालिका)

६ नव शिष्यों का शिक्षाओं द्वारा शिक्षित कार्वेना चाहिये ।

७ रोगियों की पूजा छोड़ के सेवा करनी चाहिये ।

८ यदि परस्पर कलह उत्पन्न होगया हो तो इस कलह को माध्यस्थ भाव अवलम्बन करके और निष्पक्ष होकर मिटा देना चाहिए क्योंकि—कलह में अनेक दुष्टों की हानि होती है । यश-मेघ-सू द, यह सब कलह से पहलेजाते हैं । इन शिक्षाओं द्वारा अपना जीवन पवित्र करना चाहिए ।

बारहवाँ पाठ ।

(श्राविका विषय)

प्रिय मुनि पुरुषो ! जैसे जैनमत में श्रावक को धर्माधिकारी बतलाया है वा श्रावक को चारों तीर्थों में एक तीर्थ माना गया है तथा जैसे द्रव्य तीर्थ के स्नान से शारीरिक मल दूर होजाता है उसी प्रकार श्रावक वा श्राविका रूप तीर्थ के संग करने से जोव पापों से छूट जाते हैं ।

जब श्रावक बारह व्रतों का धारी होता है फिर उस की धर्मपत्नी भी बारह व्रत ही धारण करले तब 'धर्म की साम्यता होने पर उनके दिन आनन्द पूर्वक व्यतीत होते हैं ।

श्रावक और श्राविकाओं को अन्य द्रव्य तीर्थों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनसे बड़े जो और दो तीर्थ हैं वे आनन्द पूर्वक उनकी यात्रा कर सकते हैं जैसे कि—साधु और साध्वी—इनके दर्शनों से

धर्म की प्राप्ति हासकरती है अर्थों को निणय हाजाता है और ज्ञान से विज्ञान बढ़जाता है जब विज्ञान हागया तब संयम हाता है संयम को फल, बली है कि-आभय से रहित हाजाना, जब आभय से रहित हागया तब उसका परिणाम मान्न होता है ।

मित्रो ! आधिकार्यों को जैन सूत्रों ने धर्म विषय की अधिकार दिये हैं आ आधिकार्यों का दिय गया है। 'अधरुष' ! सिद्ध हुआ कि-भावक और आधिकार्यों का धर्म एक ही हाता चाहिये ।

धर्म की साम्यता होने पर हर एक कार्य में फिर शान्ति रह सकती है जब धर्म में विषमता हाती है तब भायः हा एक कार्य में विषमता हा जाता है ।

तो आधिकार्यों का योग्य है कि-घर सम्बन्धि काम काम करता हुई यत्न को न छोड़े-जसे स्त्रियों की, सूत्रों में ६४ कलाए वर्णन की गई हैं उनमें यह भा कला बतलाई गई है कि-ओ घर के काम ही उनको भी स्त्री यत्न बिना न करे ।

जैसे-बुद्ध्या, शौका, यको, इत्यादि कार्यों में यत्न बिना काम न करना चाहिये । क्योंकि-बुद्ध्यादि की

क्रिया करते समय यदि विवेक न किया जाएगा तब अनेक जीवों का हिंसा होने की संभावना की जाती है तथा चक्की की क्रिया में भी सावधान रहने की अत्यन्त आवश्यकता है यदि बिना यत्न काम किया जायेगा तब हिंसा होने की संभावना हो जाती है और साथ ही अपनी रक्षा भी नहीं हो सकती क्योंकि—यदि बिना यत्न से काम करते हुए कोई विष वाला जीव चक्की द्वारा पीसा गया तब उस के परमाणुओं से रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिस से वैद्यों वा डाक्टरों के मुँह देखने पड़ते हैं तथा इस समय जो अधिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसका मूल कारण यही प्रतीत होता है कि—खान, पान, में विवेक नहीं रहा है इसी वास्ते मशीन द्वारा चुन्न पीसा हुआ विवेकी पुरुषों को त्याज्य है क्योंकि—मशीनों में प्रायः यत्न नहीं रह सकता फिर अनर्थ दण्ड का भी पाप अतीव लगता है जो घरों में अपनी चक्की द्वारा काम किया जाता है उस में अनर्थ दण्ड का पाप तो टल ही जाता है परन्तु यत्न भी हो सकता है और वह अन्त भी स्वच्छ होता है तथा स्वच्छता के कारण से लोगों से भी निवृत्ति हो जाती है।

और घम में भी भाव बने रहते हैं इसलिए ! स्त्रियों को याग्य है कि—घर के काम बिना यत्न न करें ।

जिन घरों में यत्न से काम नहीं किया जाता और समाज बहुत ही धापा हुआ रहता है उन घरों की लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती इस लिए ! आनिकाओं को याग्य है कि—घर के काम बिना यत्न करना न करें तथा सुन्दर सम्बन्ध काम जैसे बिना देखे लड़कियों न बनायें, जा गाय (पायियाँ या पापियाँ) या जलाना पड़ता है उन्हें या बिना देखे सुन्दरों में न दें क्योंकि गाय में बहुत स मूल्य जो बल्यम हा जाता है या गीला ईधन में बहुत स जो बल्यम हाते हैं इस लिए इन कार्यों में विशेष धन की आवश्यकता है ।

और म अन्न शाका की दत्त पर या अस्वाच्छादन की अत्यावश्यकता होती है क्योंकि—घूम के दत्त पर लग जाने से बहुत स जीव उत्पन्न हो जाते हैं या मसी (मशी) दत्त पर लगी हुई होती है जब यह भोजनादि क्रियाएँ करते समय नीच गिर जाती है या फिर रोग के उत्पन्न करने वाली या भोजन को बिगाड़ने वाली होती है अतः

एव ! सिद्ध हुआ कि—भोजन शाला (मंडप) में अत्यन्त यत्न की आवश्यकता है ।

तथा चारपाई वा वस्त्रादि भी बिना यत्न से न रखने चाहिये, बिना यत्न से इन में भी जीवोत्पत्ति हो जाती है और जो खाँड आदि पदार्थ घरों में होते हैं वा घृत तलादि होते हैं उन के वर्त्तन को बिना आच्छादन किये न रखने चाहिये अपितु सावधानी से इन कार्यों के करने में जीव रक्षा हो सकती है और घर के सामान्न को ठीक रखते हुये, स्वभाव कटु कभी न होना चाहिये—स्वभाव सुन्दर होने से ही हर एक कार्य ठीक रह सकता है—सन्तान रक्षा, पशु सेवा, स्वामी आज्ञा पालन, इत्यादि कार्य श्राविकाओं का बिना विवेक न करने चाहिये । कारण कि—पत्नियों का देव शास्त्रकारों ने पति ही बतलाया है जो—स्त्री अपने प्रिय पति की आज्ञा पालन नहीं करती अपितु आज्ञा के अतिरिक्त पति का सामना करती है और असभ्य वर्ताव करती है वह पतिव्रत धर्म से गिरी हुई होती है ।

और मर कर भी सुगति में नहीं जाती किन्तु श्राविकाओं

को एक बर्ताव न करना चाहिये, धर्म में सहायक परस्पर भेद, मित्र के समान बर्ताव सुख दुःख में सहम शीलता रख, झेठानी, आदि से, प्रीतिभाव, और अपने परिवार को धर्म में लभाना, निरर्थक क्रियाओं में लता रहना भी नीत राग प्रमद के पर्यन्त, का, मायम, करना यही आशिकाओं का मुख्य कर्तव्य है, बच्चों को पढ़ाये ही धर्म शिक्षाओं से प्रसङ्गत करना, और जन को मात्मी आदि के बड़े से छोड़ता हत्यादि, क्रियाओं के करने में जब स्त्री की कसकता नष्ट जाती है वह स्त्री सुनने मन पर भी, विजय सा सकती है ।

किन्तु जिस की क्रियार्थ अज्ञात होती है वह स्त्री अप्रम मन पर विजय नहीं पा सकती किन्तु व्यवहार में शक्ति करने काम आती है अतएव ! सिद्ध हुआ, कि- पूर्ण पूर्वक धर्म पूर्य में अपने माया प्यारे पति के साथ प्रेम प्रतीत करना चाहिये । जिस ने पति सेवा को ही जोर दिया उस ने अपने धर्म कर्म को भी विहाय छोड़ दिया, किन्तु पति को भी चाहिये, कि अपनी धर्म परनी को दुष्ट मार्ग में गड़बड़ न करे और विषया प्रशिक्षण उस

को न बनावे किन्तु आप आबक धर्म में प्रवृत्ति करता हुआ उस को सुशिक्षा से अलंकृत करे ।

और परस्पर प्रेम सम्बन्धि वार्त्तालाप में धर्म चर्चा भी करते रहें सदैव काल प्रसन्न मुख से परस्पर निरीक्षण करें क्यों कि—जिस घर में सदैव कलह ही रहता है उस घर की लक्ष्मी चली जाती है,

इस लिए ! धर्म पूर्वक प्रेम पालन के लिए जो कुछ स्त्री की न्याय पूर्वक मांग होती है यदि उसको पालन (पूर्ण) न किया जाए तब अनुचित वर्ताव होने की शंका ली जाती है सो उसकी मांग पूरी करने से उसका चित्त अनुचित वर्ताव से दूर करना ही है परन्तु स्त्रियों को भी उचित है कि—अपने घर की व्यवस्था ठीक देख कर पदार्थों की याँझा करनी चाहिए ।

वह भी एक सक्रोमल और मृदु वाक्यों से करनी चाहिए ।

क्योंकि—कठिन वाक्यों के परस्पर प्रयोग करने से प्रेम टूट जाता है असम्यक् वर्ताव बढ़ जाता है ॥

जुगली, घर के व्यवसाय, व्यवहार, व्यवसाय (कलह)
इत्यादि दुर्गुणों को त्याग देना चाहिये । इस का अन्तिम
परिणाम यह होगा कि—इस लोक में सुख पूर्वक जीवन
व्यतीत होगा और परलोक में—सुख का मोक्ष के सुख
संप्रप्त्य होंगे ॥

तेरहवां पाठ ।

(देव गुरु और धर्म विषय)

सुखदुःख । इस असार संसार में माणी मात्र को
एक धर्म ही का सहारा है मित्र, पुत्र, सम्बन्ध इत्यादि
जब मृत्यु का समय निश्चय आता है तब सब छोड़ कर
इस से पूरक हो जाते हैं तब माणी अकेला ही परलोक
की यात्रा में प्रविष्ट हो जाता है ।

जैसे किसी जे-किसी प्राय में जाना हो मरु वह
जाने, यात्रा करने जहाँ मरु रुकने के लिये धर्म-पदाह
के अपावों को त्याग दे । इसी प्रकार हर एक माणी में

परलोक की यात्रा करनी है वहाँ पर अपने किये हुये ही-
कर्म काम आते हैं इस लिये ! परलोक के लिये, तीनों-
की परीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए जैसे कि—देव, गुरु,
और धर्म ।

सारा ससार विश्वास पर काम कर रहा है लाखों
वा करोड़ों रूपइयों का व्यापार भी विश्वास पर ही चल
रहा है—कन्या दान भी विश्वास पर ही लोग करते हैं ।

उसी प्रकार जब परीक्षा द्वारा “देव” सिद्ध हो जाय
तब उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये ।

जैसे कि—जिस देव के पास स्त्री है वह कामी अव-
श्य है क्योंकि—स्त्री का पास रहना ही उस का कामी
पना सिद्ध कर रहा है, तथा जिस देव के पास शस्त्र है
वह भी उस का देव पना नहीं सिद्ध कर सकते क्योंकि—
शस्त्र बही रखता है जिस को किसी शत्रु का भय हो
तथा जिस देव के हाथ में जय माला है वह भी देव नहीं
होता है, जय माला बही रखता है जिस ने किसी का
जाप करना हो तथा स्मृति न रहती हो जब वह स्वयं ही
देव है तब वह किछ देव का जप कर रहा है तथा—

आदि के न रहने से सर्वज्ञता का व्यवच्छेद हो जाता है और कर्मबन्धु आदि के रहने से अपवित्रता सिद्ध होती है सिंह आदि पशुओं की सवारी करने से दयालु पना नहीं रहता इत्यादि विहों द्वारा देव के लक्षण संपादित नहीं होते हैं इसी क्रिय उन्हें देव नहीं माना जाता ।

जो गुरु हो कर कनक कामनी के त्यागी नहीं हैं अपितु विषया नग्नि हो रहे हैं नर भोक भमीन क कमड़े में फँसे हुए हैं और मांग-बरस, सुम्फा, सपास्य अफीम, गोमा, इत्यादि व्यसनो में फँसे हुए हैं फिर इन्हीं के कारण से वे जूझा—मांस-मदिरा-परस्त्री-वेश्यादि के गामी बन जाते हैं ।

राम द्वार में गुरुस्थों की तरह जन के भी न्याय (फैसले) होते हैं अवश्य ! वे गुरु पद के योग्य नहीं हैं, किन्तु उन गुरुओं से बहुत से सद् गुरुस्थ व्यक्ते हैं जो व्यसनो से बचते हैं ।

फिर वेह हर तरह की सवारियों में भी चढ़ जाते हैं—लोगों के आ मंगलों का स्वीकार करते हैं भगारे मयाते हैं—भंदारों के नाम पर हमारों रूपय लोगों से एकठे

करते हैं—सो यह कृत्य साधु वृत्ति से बाहर है इसलिये ;
ऐसे पुरुष भी गुरु होने के योग्य नहीं हैं ।

जिस धर्म में हिंसा की प्रधानता है और असत्य,
मैथुन आदि क्रियाएं की जाती हैं देवों के नाम पर पशु
बध होते हैं वह धर्म भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि—
जैसे उन के देव हैं वैसे ही उन देवों के उपासक हैं जैसे—
कवि ने कहा है कि—

करभाणां विवाहेतु रासभास्तत्र गायकाः
परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूप महो ध्वनिः १

अर्थ—जुंटों के विवाह में गधे बन गये गाने वाले,
फिर वह परस्पर प्रशंसा करते हैं कि—आश्चर्य है ऐसे रूप
पर और वह कहते हैं आश्चर्य है ऐसे गाने वालों पर
क्योंकि—जैसे वर का रूप है वैसे ही गाने वालों का मधुर
स्वर है ।

उसी प्रकार, जैसे हिंसक देव हैं उसी प्रकार के
हिंसक उन के उपासक हैं अतएव ! सिद्ध हुआ कि—जिस
धर्म में व्यभिचार ही व्यभिचार पाया जाता है वह धर्म

भी। विद्वानों के अपादेय नहीं है, विज्ञानियों को ऐसे
धर्मों से भी प्रयत्न रहना चाहिये।

सब पुत्रों को चाहिये कि—देव जन को मानने को
१८ दोषों से रहित है, नीचमूलक और सर्वत्र सर्वदूषी
है बाग सुग्रीव में ही देखे जाते हैं—सर्व 'जीवों' को निर्मम
करने वाले हैं मौखी मार्ग के रक्षक हैं, ईश्वर अतिशय और
२५ बाणी के पालक हैं जो ऊपर उन 'देवों' के शस्त्रार्थ
चिन्ह बर्णन किए गए हैं उन चिन्हों में से कोई भी चिन्ह
उन में नहीं है ऐसे भी, महान् महान् देव मानने चाहिये।
और श्रुत बही हो सकते हैं जो शास्त्रानुसार अपना
जीवन व्यतीत करने वाले हैं, सत्पापदूषा और सर्व जीवों
के हितैषी हैं मित्रा हृषि के द्वारा वह अपना जीवन
व्यतीत करते हैं जैसे अमर की हृषि होती है उसी प्रकार
जिनके भावम की हृषि है—हर एक प्रकार से वह स्वांगी
हैं जायास्वर्ग में सदा जागे रहते हैं विवेक जिन का सहो-
दर है जैसे सहोदर से प्रेम होता है उसी प्रकार विवेक से
जिन का प्रेम है।

पाँच महाप्रवृत्ति धर्म इत्यादि के जा पाठम
वाले हैं वही श्रुत हो सकते हैं।

धर्म बही होता चाहिये—जिस में जीव दया हो ।
 क्योंकि—जिस धर्म में जाव दया नहीं है वह धर्म ही क्या
 है कारण कि—जीव रक्षा ही धर्म का मुख्य अङ्ग है इसी
 से अन्य गुणों की प्राप्ति हो सकती है।

मित्रो ! जैन धर्म का पहलव इसी बात का है कि—
 इस धर्म में अहिंसा धर्म का असीम प्रचार किया। अनन्त
 आत्माओं के प्राण बचाये, हिंसा को दूर किया

यद्यपि—अन्यमतावज्ञम्बी लोगों ने भी “अहिंसा
 परमो धर्म” इस महा वाक्य का अति प्रचार किया किंतु
 वह प्रचार स्वार्थ कोटी में रूढ़ गया क्योंकि—उन लोगों
 ने बलि, यज्ञ, देवादि के वास्ते अहिंसा को विहीत मान
 लिया इसी कारण से वेह लाग इस महा वाक्य का
 पालन न कर सके ।

तथा अपने स्वार्थ के वास्ते, वा शरीरादि रक्षा वास्ते
 भी उन लोगों ने हिंसा विहीत मान लिया ।

तथा—एकेन्द्रियादि कार्यों में कतिपय जनों ने जीव
 सत्ता ही नहीं स्वीकार की जैसे—मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु,

और धनस्पति काय में जैन शास्त्रों में संस्कार, असंस्कार, वा अनन्त आत्मा स्वीकार किये हैं किन्तु अब जन जागो ने जन में जीव सत्ता ही नहीं स्वीकार की तो यथा फिर जन की रक्षा में वे कटिबद्ध कैसे रहे हो जाएँ।

- अतएव? जैन शास्त्रों ने एकेन्द्रिवाद से लेकर पार्श्वेन्द्रिय पर्यन्त जीवों पर अहिंसा धर्म का प्रचार किया, सो धर्म बड़ी हो सकता है जो अहिंसा का सर्व प्रकार से पालन करता हो।

और जीव रक्षा धर्म में ही, दान, शौख, तप, और भावना रूप धर्म प्रवेश हो सकते हैं अन्य नहीं।

क्योंकि-अहिंसा धर्म का मानते हुये ही दान, दाना जा सकता है तप किया जाता है, शौख फाँटन होता है, भावना, द्वारा तीनों उक्त धर्मों की सफलता की जाती है।

जब दान, शौख तप, भी कर लिया किन्तु भावना उस में न धारण की गई तो वे तीनों ही धर्म सफल नहीं हो सकते हैं अतएव भावना द्वारा कार्यों की सफलता धर्म का हिस्सा है।

सुद्धपुरुषो—जैन धर्म ने अहिंसा धर्म का सेतु रामेश्वर से लेकर बिंध्याचल पर्वत पर्यन्त तो प्रचार किया ही था, किन्तु अन्य देशों में भी अहिंसा धर्म का नाद बनाया समय की विचित्रता है कि—अब यह पवित्र धर्म का प्रचार स्वल्प होने के कारण मे केवल—गुजरात (गुजर) पारवाड़, पालवा, कच्छ, पंजाब, आदि देशों में ही यह धर्म रह गया है किन्तु इस धर्म के अमूल्य सिद्धान्त विद्वानों के स्वल्प होने के कारण से छिपे पड़े हुये हैं ।

विद्वान् वर्ग को योग्य है कि—सब के हितैषी भाव को अवलम्बन करके इस पवित्र जैन धर्म के अहिंसा धर्म का प्रचार करना चाहिये जिस के द्वारा अनन्त आत्माओं के प्राणों को रक्षा हो जाये । परन्तु यह प्रचार तब हो सकता है जब परस्पर सम्य (प्रेम) हों—जहाँ प्रेम भाव रहता है वहाँ पर हर एक प्रकार की 'सम्पदा' मिल जाती है जैसे कि—

किसी नगर में एक शेर रहता था वे बड़ा लक्ष्मी पात्र था एक समय की बात है कि—वह राजा के समक्ष सोया पड़ा था उसको लक्ष्मी देवी ने दर्शन देकर कहा कि—

शेठ जी मैंने बहुत बिरकावा पर्यन्त आपके घर में निवास किया किन्तु जब मैं जाती हूँ, परन्तु आप एक सुपात्र्य पुरुष हैं मेरे से कोई घर यांग जो मुझे मत मानना क्योंकि मैं अब रहना नहीं चाहती, तब शेठ जी ने लक्ष्मी देवी से विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि हे माता ! मैं कल को अपने परिवार की सम्मति के अनुसार आप से घर विषय याचना करूँगा, माता का हाथ ही शेठ जी ने अपने परिवार से सम्मति ली, किन्तु उनकी सम्मतिपूर्ण से शेठ जी की सतुही नहीं हुई तब शेठ जी की छोटी कन्या जो पाठशाळा में पढ़ती थी जब उस से पूछा तब उसने विनय पूर्वक शेठ जी के चरणों में निवेदन किया कि—पिता जी ! आप लक्ष्मी माता से सम्य (मेम) का घर यांग जिस से उस के जाने के पश्चात् परमै फूट और कलह उत्पन्न हो जायेगा, वह न हा, शेठ जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, फिर रात्री के समय देवी ने दर्शन दिये ता फिर शेठ जी ने बड़ी मेम रूप घर यांग तब देवी ने उत्तर में कहा कि—हे शेठ जी ! अब तुम परस्पर प्रेम करने की याचना करते हो तो फिर मैंने कहा जाना है क्योंकि—सारा 'मेम'

वहां ही मैं—फिर लक्ष्मी शेट जी के घर में स्थिर हो कर रहने लगी इस दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ कि—जहां प्रेम होता है वहां सब कुछ होजाता है इस लिये । देव, गुरु, और धर्म की पूर्ण प्रकार से परीक्षा करके फिर इस के प्रचार में कटि बध हो जाना चाहिये । जब अहिंसा धर्म का सर्वत्र प्रचार किया जाएगा तब सदा चार का प्रचार भी साथ ही हो जाएगा ।

जो कि—सदा चार सत् पुरुषों का जीवन है ।

मोक्ष के अक्षय सुख के देने वाला है ।

चौदहवाँ पाठ ।

(श्रीपूज्य अमरसिंह जी महाराज का
जीवन चरित्)

प्रिय सुश्रुपुरुषो ! एक महर्षि की जीवनी से अनेक आत्माओं को लाभ पहुंचता है फिर जनता उसीका अनुकरण करने लगजाती है !

आगों को जीवनी। एक स्वर्गीय साधन के समान बनजाती है परन्तु जीवनी किसी अर्थ को व्यरय रखती है—

यदि जीवनी सत्यरिचयणी होवेगी तब वह फिर अगत् में पुननीय बनजाएगी क्योंकि—जीवनी के पढ़ने से पठकों का तीन पक्षों का ज्ञान होता है, उस समय संसार की क्या गति थी, लाक अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे, उस महर्षि ने किस उद्देश के लिए अनेक कष्टों का सामना किया इसनाहो नहीं किन्तु उन कष्टों का शान्ति पूर्वक सहन किया, अन्त में किस प्रकार वह सफल मगारूम हुए ।

आज आप एक ऐसी महर्षि के पवित्र जीवन को अवलोकन करेंगे कि—जिनहोन, पञ्चाप देश में, किस प्रकार से जैन धर्मोद्योत किया और अपना अमूल्य जीवन संय सेवा में ही खपा दिया ।

वह आचार्य मा पूज्य अमर सिंह जी महाराज हैं ।
आप का अन्त पञ्चाप देश के सुप्रसिद्ध अमृतसर

आप के पिता-जी जवाहराव की दुकान करते थे, वैसे समय पंजाब देश में महाराजा "रणजीत सिंह" जी के राज्य तेज से बहुतसा जानियों में सिंह नाम की प्रथा चली हुई थी। आप बाल्यावस्था के अति क्रम हा जाने पर अति निपुण हो गये विद्या में भी अति प्रवीण हुये। नामक शहर में १८६२ वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन लाला बुद्ध सिंह ओसवाल (भावडे) वत्तड गोत्री की धर्म पत्नी श्री मती कर्पो देवी की कुत्ति में हुआ था।

लाला मोहर सिंह, और लाला मेहर चन्द्र, यह दोनों आप के बड़े भाई थे आप का परस्पर प्रेम भाव उन्हीं के साथ अधिक था, जब आप यौवनावस्था में आये तब आपको पूर्व कर्मों के ज्ञान पशम भाव से वैराग्य उत्पन्न हो गया, सदैव काल यही भाव आप अपने मन में भावने लगे कि—मैं जैन दीक्षा लेकर धर्म का प्रचार करूँ जो लोग अन्ध श्रद्धा में जा रहे हैं उन को सुपथ में लाऊँ।

जब आप के भाव अति उत्कट हो गये तब आप के माता पिता ने आपके इस प्रकार के भावों को जान कर

आपके विवाह का रचना रखदिया थी कि आपको बिना
 'इच्छा' माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा,
 क्योंकि उन्होंने न आप का शिपाल कोठ में बाँधा हीरा
 'लाक' (खंड बाँधे) ओसवाल की बर्म पत्नी श्री यिंती
 आत्मा 'देवी' जी की 'पुत्री' भी मती जवाबदा दूरी के साथ
 पाणी ब्रह्म करवा दिया ।

जब आप का विवाह संस्कार भी हो गया परन्तु
 बर्म में आपको बाँध और भी बढ़ते रहे किन्तु मोमाबली
 'कर्मों' के बयाब से आप की संसार में ही कुछ समय तक
 'हृदय' पड़ा आप 'ओहरियों' में 'रुद्ध' 'चंदे' अंकित जाहरी
 'बे', 'आप' क 'दा' 'पुनिये' बल्यम 'हुई' 'उन्होंने' 'कि' आप में
 विवाह संस्कार किया फिर आपके भाव संयम में असीब
 'कड़' 'मये' ।

जब उस समय पंचाव देश में श्री रामलाल जी
 महाराज बर्म प्रचार कर रहे थे आप के भाव समूह के पास
 हीरा लाने को हा मये । माता पिता का स्वर्म पास तो
 'हो' 'हो' 'जुड़ा' था, 'तब' आप में अपनी 'हुकान' पर
 'बीब' 'उमास्ते' विरहाव, 'और' 'काम' 'काज' 'विर्षम'

पूर्वक उनको दे दिया क्योंकि—आपका परिवार बहुत बढ़ चुका था—तब आप दीक्षा के लिए देहली में श्रीरामलाल जी महाराज के चरणों में उपस्थित होगए किन्तु रामरत्न जी और जयन्तीदास जी यह भी दोनों आपके साथ ही दीक्षा के लिए तय्यार हुए तब आपको श्रीगुरु महाराज ने संयम वृत्ति की दुष्करता सिद्ध करके दिखलाई किन्तु आपने संयम वृत्ति के सर्व कष्टों को सहन करना स्वीकार कर लिया क्योंकि—आप पहिले ही ससार से विरक्त हो रहे थे, और परोपकार करने के भाव उत्कटता में आए हुए थे ! तब देहली निवासी लोगों ने दीक्षा महोत्सव रच दिया तब आपने १८६८ वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन उन दोनों के साथ दीक्षा धारण की, गुरुजी के साथ ही प्रथम चतुर्मास दिवसी में किया ।

काल की बड़ी विविध गति है यह किसी के भी समय को नहीं देखता अकस्मात् ओमान् पण्डित—श्री रामलाल जी महाराज का दीक्षा के षट्मास के पश्चात् स्वर्गवास होगया, तब आपने शान्ति पूर्वक अपने गुरु भाइयों के साथ देश में विचरना आरंभ किया, और

आपके विवाह का रचना रचदिया भी कि आपको बिना
 'इच्छा' योंवा पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा,
 अर्थात् उन्हीं से आप का शिवालय काट में छाछा हीरा
 काष्ठ (सँढ बाँधे) ओसबाख की बर्म पत्नी भी 'मयी'
 आत्मा 'देवी' भी की 'पुत्री' भी मतो आका देवी के साथ
 पाणी ग्रहण करवा दिया ।

जब आप का विवाह, संस्कार भी हो गया परन्तु
 बर्म में आपका भाव और भी बढ़ते रहे किन्तु आगावणी
 कर्मों के बजाव से आप को संसार में ही कुछ समय तक
 ठहरना पड़ा आप जोहरियों में एक बड़े अंकित जोहरी
 से, आप के हाथ पुत्रिये उत्पन्न हुई उन्हीं को आप ने
 विवाह संस्कार किया फिर आपके भाव संयम में घटती
 गई ।

तब उस समय पंजाब देश में भी, रामदास जी
 महाराज धर्म प्रचार कर रहे थे आप के भाव उनके पास
 हीरा लेन का हो गये । माता पिता का स्वर्ग वास हो
 हो हो चुका था, तब आप ने अपनी बुद्धि पर
 चौपट गुमास्ते बिठकाए, और काम 'कर्म' निर्वह

पूर्वक उनको दे दिया क्योंकि—आपका परिवार बहुत बढ़ चुका था—तब आप दीक्षा के लिए देहली में श्रीराम-लाल जी महाराज के चरणों में उपस्थित होगए किन्तु रामरत्न जी और जयन्तीदास जी यह भी दोनों आपके साथ ही दीक्षा के लिए तय्यार हुए तब आपको श्रीगुरु महाराज ने संयम वृत्ति की दुष्करता सिद्ध करके दिखलाई किन्तु आपने संयम वृत्ति के सर्व कष्टों को सहन करना स्वीकार करलिया क्योंकि—आप पहिले ही सत्कार से विरक्त होरहे थे, और परोपकार करने के भाव उत्कटता में आए हुए थे । तब देहली निवासी लोगों ने दीक्षा महोत्सव रचदिया तब आपने १८६८ वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन उन दोनों के साथ दीक्षा धारण की, गुरुजी के साथ ही प्रथम चतुर्मास दिवसी में किया ।

काल की बड़ी विचित्र गति है यह किसी के भी समय को नहीं देखता अकस्मात् श्रीमान् पण्डित—श्री रामलाल जी महाराज का दीक्षा के षट्मास के पश्चात् स्वर्गवास होगया, तब आपने शान्ति पूर्वक अपने गुरु भाइयों के साथ देश में विचरना आरंभ किया, और

साथ ही विद्याध्ययन करते रहें—अब आपने भुताध्ययन कर लिया तब आपके पास अनेक जन दीक्षित होने, वैसे १६१३ विक्रमाब्द दिल्ली में आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ—किई आचार्य छाग अपने समाचारपत्रों में अ. पूज्य पाद पूज्य अमरसिंह जी महाराज इस प्रकार लिखने लगायें । पूज्य महाराज भी किई देश विदेश में अपनी शिष्य मंडली के साथ हाते हुए घूमो-देश करने लगे।

याबाद मालवा, आदि देशों में मा आपन धर्म का अत्यन्त प्रचार किया और उस समय में पंजाब देश में बहुत से खाग जैन सूत्रों का पढ़ना गृहस्थों के विरुद्ध बन्द कर रहे थे आप ने जैन सूत्रों के प्रमाणों से योग्यता अनुसार आपके लोगों का शास्त्राधिकारी सिद्ध किया,

आप की दिव्य मूर्ति ऐसी मिय थी कि—मा आप के दर्शन कर्ता या वह मुग्ध हो जाता । या आप की व्याख्यान शैली ऐसी ऊँच कोठी की थी कि जिससे प्रत्येक जन सुनकर हर्ष प्रगट करता या, आपने अपने घरण कमलों से प्रायः पंजाब देश को अधिक प्रभाव किया,

आप ऐसे ऊँच कोटी के विद्वान् वा आचार्य होते हुए भी आप तपस्वी भी थे एक बार आप ने ३३ व्रत (उपवास) लगातार किए पाना के शिवा (सिवा) आप ने और कुछ भी नहीं खान पान किया, ८ वा १५ दिन पर्यन्त तो आपने कई बार तप (उपवाम) किये, ।

सहन शक्ति आप की ऐसी असीम थी कि—विपत्तियों की ओरसे आप को बनेक प्रकार के कष्ट हुए उनका हर्ष पूर्वक आप ने सहन किए ।

धनेक सुयोग्य पुरुषों ने आप के पास दीक्षाएँ धारण की—जो आप के अमृतमय व्याख्यान को सुन लेता था वह एक बार तो वैराग्य से भीग जाता था, ग्राम २ वा नगर २ में आप ने फिरकर जैन ध्वजा फहराई और-लोगों को सुपथ में आरुढ़ किया, अपनी गच्छ मर्यादा के कई नियम भी आपने नियत किए, जैन धर्म पर आप की असीम श्रद्धा थी—जैसे कि—

उन दिनों में आपके हाथों के दीक्षित किए हुए श्री श्री श्री १०८ स्वामी जीवनरामजी महाराज के शिष्य आत्मा राम जी की श्रद्धा मूर्ति पूजा की होजाने के

कारण से ज्यों वे आपके बारह शिष्य बइकाए और वह आप के साथ ब्रह्म से कृपा करते रहे अतिथि आप ने ज्यों को अपने गच्छ से पूयक कर दिया वे—आत्मा राम भी के साथ मिल कर तप गच्छ में चले गए।

ज्योंने आपको कई प्रकार के अनुकूल या अतिकूल परीषद भी दिए परन्तु आपकी ऐसी सहज शक्ति थी कि—वही अन्त में हतोत्साह होगए, आपकी अथ बिजब सर्वत्र होतीरही आपक बारह शिष्य हुए जिन्होंने देश देशान्तरों में फिरकर जैनधर्म का प्रचार किया, उनके शुभ नाम यह हैं जैसे कि—

श्री स्वामी मुस्ताकरायजी महाराज १ श्री स्वामी गुलाबरायजी म० २ श्री स्वामी बिलासरायजी महाराज ३ श्री स्वामी रावबछ्मजी महाराज ४ श्री स्वामी सुखदेवजी महाराज ५ श्री स्वामी मोतीरामजी ६ श्री स्वामी मोहन-दास जी महाराज ७ श्री स्वामी रामचन्द्र जी महाराज ८ श्री स्वामी सेताराम जी महाराज ९ श्री सुबचन्द्र जी महाराज १० श्री स्वामी बालक राम जी महाराज ११ श्री स्वामी रामाकृष्ण जी महाराज १२ ॥

इस प्रकार आप और आप के सुयोग्य शिष्य धर्म प्रचार करते हुए आप ने १६३७ का चतुर्मास अमृतसर में किया, चतुर्मास के पश्चात् जंघावल क्षीण होजाने के कारण से श्रावक समुदाय की विज्ञप्ति अत्यन्त होने पर आप ने फिर बिहार नहीं किया आप के विराजमान होने से अमृतसर में अनेक धार्मिक कार्य होने लगे किन्तु काल की ऐसी विचित्र गति है कि—यह महात्मा वा सामान्यात्मा को एक ही दृष्टि से देखता है किसी ना किसी निमित्त को सन्मुख रख कर शीघ्र ही प्राणी को आ घेरता है, १६३८ आषाढ़ कृष्ण १५ का आपने उपवास किया परन्तु उस उपवास का पारणा ठीक न हुआ, तब अपने अपने ज्ञान बल से आयु को निकट आया जान कर जैन सूत्रानुसार आलोचनादि क्रियाएँ करके सब जीवों से क्षमापन (क्षमावना) आदि करके दिनके तीन बजे के अनुमान में श्री संघ के सन्मुख शास्त्रावधि के अनुसार अनशन व्रत कर लिया फिर परम सुन्दर भावों के साथ मुख से अर्हन् अर्हन् का जाप करते हुए आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिन के १ बजे के अनुमान आप का स्वर्गवास हा गया ।

तब भावक संघ ने तारों द्वारा आपका हृदय विदीर्ण करने याता शोक समाचार नगर २ देदिषा मिससे अमृतसर में बहुतसा भावक या भाविका संघ एकत्र होगया तब आपके शरीर का बड़े समारोह के साथ चमत्कार द्वारा अग्नि संस्कार किया गया आपके विमान पर छागों ने ६४ इशास पाए थे !

अब पंचम दश में आपके भावकों ने आपके नाम पर अनेक संस्थाएँ स्थापन की हुई हैं जैसे—अमर जैन पुस्तकालय, अमर जैन ब्रामालय (बार्डिंग) इत्यादि— २ पंज ४ देश में माया आपक शिष्यों के शिष्य संत न धर्मप्रचार कर रहे हैं, आपके गुरु का नाम लाहोरी गुरु या पंजाबी गुरु, अन्य देशों में सुप्रसिद्ध हो रहा है ।

पाठक जनों का आपके पवित्र मोहन से अनेक प्रकार का शिनाई लनी चाहिए ।

आपन मिस प्रकार जैनधर्म का रहस्य प्रकाश प्रचार किया या इस धर्म का अनुकरण मत्सर आपक का करना चाहिए ।

पन्द्रवां पाठ ।

(धन्ना शेट की कथा)

प्रिय सुज्ञ पुरुषो ! प्राचीन समय में एक राज गृह नगर बसता था उस के बाहर एक सुभूमि भाग नाम वाला बाग था जो अति मनोहर था उस नगर में एक धन्ना शेट बसता था जो बड़ा धनवान् था उस की भद्रा नाम वाली धर्म पत्नी थी, धन्ना शेट के चार पुत्र थे उन के नाम शेट जी ने इस प्रकार स्थापन किये थे जैसेकि—
 १ धन पाल २ धन देव ३ धन गोप ४ और धन शक्त ४
 उन चारों पुत्रों की चारों वधुएँ थी—जैसेकि—उज्जिका १
 भोग वक्तिका २ रक्तिका ३ और रोहिणी ४।

एक समय की बात है कि—धन्ना शेट आधी रात के समय अपने कुटुम्ब की विचारणा कर रहे थे साथ ही इस बात को भी विचार करने लग गये, कि—मैं इस समय इस नगर में बड़ा माननीय शेट हूँ, मेरी सर्व प्रकार से उन्नति हो रही है किन्तु मेरे विदेश जाने पर वास्तव्यवस्था के आने पर तथा मृत्यु के प्राप्त होने पर मेरे

पीछे मेरे घर के काम कान के चलाने बाधा, कौन होगा इस बात की परीक्षा करनी चाहिये ।

ऐसा विचार करते हुए उन्होंने जाना कि सुपुत्र तो सुयोग्य है वह भी मकान का काम चला सकेगा परन्तु यह सम्बन्धी इन की स्त्रियों की जाँच करनी चाहिये कि वह घर के काम को किस योग्यता से चला सकती हैं तब सठ जी ने प्रातः काळ होते ही अपने सुपुत्रों को बुलाया और उन से कहा कि हे पुत्रो ! तुम तो हर प्रकार से सुहस्य सम्बन्धी काम करने के योग्य हो, मैं तुम से संदृष्ट हूँ परन्तु मरी इच्छा है कि अपने घर की स्त्रियों की परीक्षा लूँ तुम इन का बुझाओ तब उन्होंने ने अपनी अपनी स्त्री को अपने पिता के समस्त शिक्षा और परीक्षा के लिये उपस्थित किया जिस पर सठ जी ने अपनी चारों बहूओं को पाँच २ पाँच दे दिये और इन से कहा कि—हे पुत्रियो ! यह पाँच धाम्य—मैंने—तुम को दिये हैं तुम ने इन की रक्षा करनी अपिद्य जब मैं तुम्हारे से पार्मगा तब तुम ने वही धाम्य मुझे दे देने इस प्रकार की शिक्षा अपनी चारों बहूओं को कर, विसर्जन कर दिया ।

जब पहिली वधु ने शेट-जी के हाथों से पांच धान्यों को ले लिया और बाहिर आने पर उस ने विचार किया कि—शेट जी बृद्ध हैं न जाने इन के कैसे र संकल्प-उत्पन्न होते रहने हैं क्या हमारे घर में धान्यों की कमी है । जिस समय शेट जी मेरे से धान्य मांगेंगे तब मैं अपने कोठों से निकाल कर पांच ही धान्य शेट जी को दे दूंगी फिर उस ने ऐसा विचार करके उन पांचों धान्यों को बर्हा ही गेर दिया ।

जो दूसरी वधु को पांच धान्य दिये-ये उस ने भी पहिली की तरह उन पर विचार किया, किन्तु वह धान्य गेरे तो नहीं अपितु छील कर खा लिये ।

तीसरी वधु ने सोचा कि जब इन धान्यों के वास्ते इस प्रकार हमें शेट जी ने बुला कर दिये हैं तो इस से सिद्ध होता है कि—इस में कोई न कोई कारण अवश्य है इस लिये इन की रक्षा करनी चाहिये । तब उस ने अपने रत्नों की पेटो में उन पांचों धान्यों को रख दिया इतना ही नहीं किन्तु उन की दोनों समय रक्षा करने लग गई ।

जब चौथी बधु ने पाँच पान्प ले लिये तब उस ने भी तासरो का तरह बिचार किया, किन्तु उन पान्पों का अपना हृदय पर के पुरुषों को मुखा कर यह कहा कि—हे मित्र ! इन पाँच पान्पों को तुम से जाँचो और जोसोसा एक क्यारा बना कर बिधि पूर्वक वर्षा ऋतु के आन पर इनको बीज दो, फिर यथा बिधि क्रियाएं करत जाओ जब तक मैं तुम्हारे से बान्ध न माँगसू—तब तक इस क्रम से पाकन्यत्र पान्प हात जाएँ वे सब बीजते जायें !

दास पुरुषों ने इस आज्ञा का सुनकर हथ मकड़ किया फिर वे उन्नी पकार पाँच वर्ष पर्यन्त करते गए ।

पाँचवें वर्ष इन पाँच पान्पों की वृद्धि हाथी गई पान्पों के कूटे भर गए । वे दास पुरुष प्रतिवर्ष सर्व समाचार भीमती राहिली देवी को दते रहे ।

जब पाँच वर्ष खतीत हा गए—तब अकस्मात् सेठजी राजी के समय अपने भरण में सोए पड़े वे आधी रात के समय उनकी नींद खुल गई तब उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुए कि—मैंने गत पाँच वर्ष में अपनी बधुओं की परीक्षा के वास्ते उनका पाँच २ पान्प दिए थे, अब देखें

उन्होंने पांच धान्यों से क्या लाभ उठाया । उन से वृद्धि की या नहीं—तब प्रातःकाल होतेही शेटजी ने फिर एक बड़ा विशाल भोजन मंडप तय्यार करवाया उसमें नाना प्रकार के भोजन तय्यार करवाए गए ।

ताम्बूलादि पदार्थों का भी संग्रह किया गया फिर शेटजी ने अपनी जातिवाले पुरुषों को वा अपनी वधुओं के सम्बन्ध पुरुषों को विधिपूर्वक आमंत्रित किया जब भोजनशाला में सर्व स्वजनवर्ग इकट्ठा होगया तब उनको भोजन दियागया सत्कार करने के पश्चात् उनके सामने अपनी चारों वधुओं को बुलाया गया ।

फिर शेट जी ने पहली वधु से पांच धान्य मांगे तब बड़ी वधु ने अपने धान्यों के काटों से पांच धान्य लाकर शेट जी के हाथ में रख दिये तब शेट जी ने उसे शपथ दे कर कहा कि—तुम्हें अमुक शपथ है कि—क्या ये बड़ी धान्य हैं । तब वधु ने कहा कि—हे पिता जी ! यह धान्य वह तो नहीं हैं किन्तु मैंने अपने धान्य के कोठों में ले लाकर धान्य दिये हैं । तब शेट जी ने उस वधु को विशेष सत्कार तो नहीं दिया और नहीं कुछ कहा पान्त

उस के सत्य बोलने की प्रशंसा करके सुप हो रहे और उस को बैठने की आज्ञा दी, तब श्रेष्ठ जी ने दूसरी वधु को बुलाया उस से भी वही प्रार्थना होगी उस ने भी पहली की तरह सब कह दिया तब श्रेष्ठ जी ने उस को भी बैठने की आज्ञा दी, उस के पश्चात् तीसरी वधु को आमंत्रित किया गया उसने आकर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कह दिया कि—मैं कोई कारण समझ कर दोनों समय इन प्रार्थनों की रक्षा करती रही तब श्रेष्ठ जी ने तीसरी वधु का सरकार करके अपने पास ही उसे भी बैठा दिया ।

फिर श्रेष्ठ जी ने चौथी वधु को बुलाया उस से भी वही प्रार्थना होगी किये गये उस ने सब के सामने यह कहा कि—पिता जी ! इन प्रार्थनों के खाने के लिये ? तुम्हें शकट मिलाने चाहिये तब श्रेष्ठ जी ने कहा कि—है पुत्रि ! यह कैसे ! तब उस ने जिस प्रकार प्रार्थना किये थे । और कम को बजा गया था । पाँच वर्ष में जन की इतनी बुद्धि हुई इत्यादि वृत्तान्त को सुन कर श्रेष्ठ जी ने उससे पूछा कि—तुम्हारे चौथी वधु को बहुत ही सरकार

देते हुये उस की अत्यन्त प्रशंसा की और उस को पूर्ण आदर दिया ।

तब श्रेष्ठ जी ने उन चारों वधुओं की परीक्षा लेली, तब लोगों के सामने यह कहा कि—देखो ! मेरी पहली पुत्र वधु ने मेरे दिये पाँचों धान्यों को गेर दिया, इस लिये ! मैं अपने घर की शुद्धि करने के काम में नियुक्त करता हूँ । जो घर में रज, मल, आदि पदार्थ हों वह उन को घर से बाहर गेरती रहे,,

दूसरी पुत्र वधु को मैं भोजन शाला में नियुक्त करता हूँ क्योंकि—इसने मेरे दिये हुये धान्य खा लिये हैं सा मैं खाने पकाने के काम में स्थापन करता हूँ ।

तीसरी वधु ने मेरे दिये हुये पाँचों धान्यों की सावधानता पूर्वक रक्षा की है—इस लिये ! इसको मैं कोशाधिपत्नी बनाता हूँ । जो मेरे घर में जवाहरात आदि पदार्थ हैं उन की कुंची इस के पास रहेगी ।

चौथी पुत्र वधु ने मेरे दिये हुये पाँचों धान्यों की

बुद्धि की है इस लिये । मैं इस को सब कार्यों में पुनः
योग्य और हर एक कार्य में प्रमाण्य भूत स्थापन करता हूँ ।

इस प्रकार श्रेष्ठ जी ने व्याप्य करके समा पित्तजन
कर दी । हे बालक इस दृष्टान्त से पूर्व समय का कैसा
प्रमाण्य भूत न्याय सिद्ध होता है, और तुम को शिक्षा
मिलती है कि-पूर्व समय की स्त्रियाँ कुछ कठोरपि मूठ
का भजन न करती थीं तो तुम को योग्य है कि तुम भर्त्
से कर कमी, मूठ न बोझा और अपनी माता पिता
के अ हाकागी बनो व बुद्धि को निमग्न करते हुये विचार
बाम होने का पुरुषार्थ करो और अपनी स्त्रियों व बाह्य
कार्यों को बुद्धियता बनाओ यही इस कहानी का
सार है—

सोलहवां पाठ ।

(जैन धर्म)

जैन धर्म एक मापीन धर्म है हिन्दुस्थान के बड़े बड़े
शहरों (नगरों) सम्पूर्ण कलकत्ता में जैमियों की बहुत २
वस्ति है गुजरात काठियावाड़ माहवा मेवाड़ इत्यादि

भारबाह मद्रास पञ्जाब आदि में जैन लोग बहुत से
 बसते हैं जैन जाति विशेष करके व्यापार करने वाली
 जाति है यही कारण है कि जैन जाति में विद्या की
 न्यूनता है और इस न्यूनता के होने से जैन धर्म का
 प्रचार वर्तमान समय में इस प्रकार नहीं जैसा कि होना
 चाहिये अपितु फिर भी जैन लोगों की संख्या देशों में
 १०—११ लाख गणना की जाती है जैन धर्म की तीन
 बड़ी शाखाएं हैं “श्वेताम्बर स्थानक वासी” दिगम्बर
 श्वेताम्बर-पुजेरे या मन्दिर मार्गी” परन्तु इन में सब से
 अधिक संख्या श्वेताम्बर स्थानक वासियों की ही है
 दिगम्बर श्वेताम्बर स्थानक वासी इन में परस्पर भेद तो
 थोड़ा सा ही है परन्तु विशेष भेद इस बात का है कि
 श्वेताम्बर स्थानक वासी मूर्तिका पूजन नहीं मानते और
 अन्य मानते हैं जैन धर्म वालों के बड़े २ प्राचीन हिन्दी ग्रन्थ-
 वाली प्राकृत संस्कृत मागधी आदि भाषाओं की पुस्तकों
 के भंडार हैं जो जैसलमेर आदि स्थानों में हैं इन की
 बहुत सी पुस्तकें इस्त लिखित होने के कारण बड़े २
 पुराने पुस्तकालयों और भंडारों में होने से प्रकट रूप
 से प्रसार में नहीं फैलीं परन्तु अब इन का प्रकाश देश की

सब ही भाषाओं में हो रहा है जिस से जैन धर्म का
 महान्त्य प्रति दिन बढ़ रहा है जैन धर्म ने जहाँ और
 बहुत से उपकार किये हैं वहाँ संसार में
 सब धर्मों से उत्कृष्ट महान् काम सुक्य यह भी किया है
 कि इस धर्म ने—

(अहिंसा का सच्चा आदर्श)

देश के सोपान रखते हुये इसका स्वयमेव पूर्ण पोषण
 ही नहीं किया किन्तु हिंसा को देश 'निराका' देते हुये
 लोगों का पूर्ण अहिंसक बनाया यही कारण था कि इस
 धर्म पर बड़ी २ आपत्तियाँ आई परन्तु यह फिर भी सोपान
 तक जीवित और जागृत हो—

जैस कुमार की प्रेमसरी भावना ।

प्रेमसर्वज्ञ जब तुमसे मेरी यह इलतिमा है ।

इस संसार पार बन में आ दुःख मरा हुआ है ॥

जस दुःख का वेदम की गुण शान आ गया है ।

यह हाथों में हा मेरे मेरी पिर आरमा है ॥

मैं उस दवा से भेटूँ दुःख जग के प्राणियों का ।
और भ्रम सब मिटा दूँ दिल से भ्रमानियों का ॥

२

रह करके ब्रह्मचारी विद्या करूँ मैं हासिल ।
आलिप्त बनूँ मैं पूरा हर एक फल में कामिल ॥
होकर धर्म का पादिर हर एक अमृत का आमिल ।
चक्रवं चक्रवाज सबको गुण ज्ञान के सरस फल ॥
रचा करूँ मैं अपने बल वीर्य की निष्ठा कर ।
सेवा करूँ धर्म की मैं जिस्मो जा लगा कर ॥

३

अर्जुन सा बल हो मुझ में और भीम सी हो ताकत ।
अकलङ्क सी हो हिम्मत निःकलङ्क सी शजायत ॥
श्रीपाल जैसी स्थिरता और राम जैसी इज्जत ।
विष्णु सा प्रेम मुझ में लक्ष्मण सी हो मुहब्बत ॥
उस करण जैसी मुझ में हां दानवीरता हो ।
गज मुख माल जैसी हां ध्यान धीरता हो ॥

४

सादी गिजा हा मेरी सादा चलन हो मेरा ।
मैं हूँ बतन का प्यारा प्यारा बतन हो मेरा ॥

सच्चा सखुन हो मेरा पक्का मण हो मेरा ।
 आदर्श जिंदगी हो आत्म यजन हो मेरा ॥
 दुनिया के प्राणियों में ऐसा मेरा निबाह हो ।
 मुझ का भी इनकी चाह हो उनको भी मेरी चाह हो ॥

दुनिया के बीच करदूँ मण ज्ञान का सजारा ।
 और दूर सब जगदूँ अज्ञान का अपेरा ॥
 मैं सब को एक करदूँ आत्म का रस बक्ता कर ।
 बाणों पवित्र सब को महावीर को मुना कर ॥
 ब्रह्महि मैं यह कर्मों तम पम लगा के अपना ।
 सेवा कर्कर्म को सब हुन लगा के अपना ॥

आवश्यक सूचनार्थ ।

(१) नैन पम आत्मा का निज सजारा है और
 एक मात्र उसी के द्वारा मुक्त सम्पादन किया
 जासکتा है—

(२) मुक्त मोक्ष में ही है जिसको कि प्राप्त करके

नोट—सब विद्यार्थियों को इस कथकथन करके निज प्रति
 पढ़ना चाहिये ।

यह अनादि कर्म मल से संसार चतुर्गति में परि भ्रमण करने वाला अशुद्ध और दुखी आत्मा निज परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कर सदैव आनन्द में मग्न रहा करता है—

(३) स्मरण रखो कि मोक्ष मार्गने और किसी के देने से नहीं मिलती उसकी प्राप्ति हमारी पूर्ण वीतरागता और पुरुषार्थ से कर्म मल और उनके कारण नष्ट करने पर ही अवलम्बित है—

(४) स्याद्वाद सत्यता का स्वरूप है और वस्तु के अनन्त धर्मों का यथार्थ कथन करसक्ता है—

(५) जैनधर्म ही परमात्मा का उपदेश है क्योंकि पूर्वापर विरोध और पक्षपात रहित सब जीवों को उनके कल्याण का उपदेश देता है और उसी के परमात्मा की सिद्धि और ज्ञाप इस संसार में है—

(६) एकमात्र 'ही' और 'भी' यही अन्य धर्म और जैनधर्म का भेद है यदि उन सब के भाव और उपदेश की इयता की 'ही' 'भी' से बदल दी जाय तो उन्हीं सबका समुदाय जैनधर्म है—

(७) यह समझो कि जैनधर्म, किसी सद्बोध
विशेष का ही धर्म है या होसका है मनुष्यों को तो
कहे, कौन-भी प्रकार इसको स्वीकृत्यानुसार धारण कर
जुद्ध रूप में धारण कर सकता है—

(८) जैनधर्म के समस्त तत्त्व और उपदेश^(९) वस्तु
स्वरूप/माकृतिक नियम व्यापक स्वरूप शब्दानुष्ठान और
विकाश सिद्धान्त के अनुसार होनेके कारण सत्य है—

(९) सर्वत्र वीर्याग और विशेषदेशक देव, निर्गुण
शुद्ध और अविनाश प्रकृत शक्ति ही जीव का प्रचार्य
उपदेश वसकते हैं और उन सबके रहने का सौभाग्य
प्रकृत जैनधर्म का ही प्राप्त है—

२ (१०) समस्त दुःखों से छुटकार करने वाली जैनधर्म
ही वाही है यदि उसकी शक्ति न हो तो भी वैसा कल्प
रूप अन्याय और अप्रत्यक्ष का त्याग करके शुद्ध मार्ग
द्वारा क्रमशः स्वयं धारण करत रहना चाहिये—

सत्रहवां पाठ ।

(धर्म प्रचार विषय)

प्रिय सज्जनों ! जब तक धर्म प्रचार नहीं होता तब तक लोग सदाचारी नहीं बन सकते अतएव सदाचार की प्रवृत्ति के लिये धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है ।

विद्वान् पुरुषों को योग्य है कि देश काल हो कर धर्म शिक्षाओं द्वारा प्राणियों को सदाचार में प्रवृत्ति कराते रहें यावन्मात्र संसार भर में अन्याय व्यवहारों की प्रवृत्ति दृष्टि गोचर हो रही है यह सब धर्म प्रचार के न होने के ही कारण से है जब धर्म प्रचार न्याय पूर्वक किया जाये तब उक्त प्रवृत्तियाँ अल्पतर हो जायें अपितु धर्म प्रचार के जिन २ साधनों की आवश्यकता है वे साधन देश कालानुसार प्रयुक्त करने से सफलता को प्राप्त हो जाते हैं ।

जब उन साधनों के विषय में यत्किंचित् लिखते हैं जैसे कि—“उपदेशक” सदाचार में रत धर्मात्मा पूर्ण

विद्वान् समग्र स्वमत और पर मत के पूर्ण वेत्ता तत्त्व
वर्गी मृदु भाषी मत्स्येक प्राणी स प्रेम भाव से वर्तव्य
करने वाले आपत्ति आ जाने पर भी धर्म में हड़ निस
भाषा की समा हो उसी भाषा में उपदेश करने वाले
इत्यादि गुण युक्त उपदेशकों द्वारा जब धर्म प्रचार कर
जाया जाये तब सफलता शोध हो जाती है क्योंकि यद्यपि
न्याय आदि शास्त्रों में उपदेशकों के अनेक गुण वर्णन
किये गये हैं किन्तु उन गुणों में भी दो गुण मुख्यता से
रहते हैं जैसे कि—“सत्य” और “शुद्ध” यह दो गुण
मत्स्येक उपदेशक में होने चाहिये याबरकात् उपदेशक जन
सत्यवादी और ब्रह्मचारी न होंगे तबस्कात् प्रयत्न उन
का उपदेश आवाओं के पिछों का आकर्षित नहीं कर
सकता अतएव मत्स्येक उपदेशक का प्रथम अपने मन पर
विलय या जने के पश्चात् इस काम में महत् हो जाना
चाहिये ।

आज कल जो मुख्य उपदेश के होने पर भी बनें
सफलता होती हुई दृष्टि गोचर नहीं होती उस का मूल
कारण उपदेशकों के ज्ञान वर्धन और चारित्र्य की न्यूनता

ही है जब यह तीनों गुण उपदेशकों में ठीक हो जायें तब उपदेश की सफलता भी शीघ्र हो जायगी समाज को उपदेशकों के चारित्र पर अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

पुस्तकों॥ द्वितीय साधन धर्म प्रचार का पुस्तकों द्वारा होता है बहुत से सज्जन जन पुस्तकों के पठन से धर्म प्राप्ति कर सकत हैं जैसे कि—जैन सूत्रों में भी लिखा है सूत्र रुचि श्रुत के अध्ययन करने से हो जाती है जब विषी पूर्वक श्रुत का अध्ययन व स्वाध्याय किया जायगा तब भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है जैसे जब श्री देवर्दि त्रभा अमण जी महाराज जी ने ६८० में सूत्रों को पत्रों पर आरुढ़ किया आज उसी का फल है कि जैन मत का अस्तित्व पाया जाता है और उन्हीं सूत्रों के आधार से जैन आचार्यों ने लाखों जैन ग्रन्थों को निर्माण किया जो कि आज कल प्रखर विद्वानों के मान मर्दन करने वाले हैं और जैन तत्त्व को भली प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं अतएव देश कालानुसार पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों द्वारा भी धर्म प्रचार भली भाँति हो जाता है किन्तु पुस्तकों और समाचार पत्रों के सम्पादक पूर्ण

विद्वान् ममपङ्क स्वमत और पर मत के पूर्ण वेत्ता तरह दर्शी मृदु भाषी मस्येक भाणी स प्रेम भाष से बर्ताव करने वाले आपत्ति आ आने पर मो धर्म में हड़ जिस भाषा की समा हो उसी भाषा में उपदेश करने वाले इत्यादि सुख युक्त उपदेशों द्वारा जब धर्म प्रचार कर बापा जाये तब सफलता शोध हो जाती है क्योंकि यद्यपि व्यास आदि शास्त्रों में उपदेशों के अनेक गुण वर्णन किये गये हैं किन्तु उन गुणों में जो दो गुण मुख्यता से रहते हैं जैसे कि—“सत्य” और “शोक” यह दो गुण मस्येक उपदेशक में होने चाहिये यावत्काल उपदेशक जब सत्यवादी और ब्रह्मचारी न होंगे तावत्काल मयन्त धन का उपदेश आताओं के चित्तों का आकर्षित नहीं कर सकता अतएव नरक उपदेशक का ममम अपने मन पर विजय पा काम के पश्चात् इस काम में मद्दुष्ट हो जाना चाहिये ।

आज कल जो पुण्डित उपदेश के होने पर भी बर्तव्य सफलता होती हुई दृष्टि गोचर नहीं होती उस का मूल कारण उपदेशकों के ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की न्यूनता

जैसे श्रीभगवत् की वाणी अर्द्ध मागधी भाषा में होने पर भी जो श्रोताओं की भाषा होती है वह उसी में परिणत हो जाती है इस कथन से स्वतः ही सिद्ध हो गया कि जो श्रोताओं व देशियों की वाणी हो उसी में पुस्तकें और धार्मिक समाचार पत्रों से लाभ विशेष हो जाता है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये शुद्ध पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों की अत्यन्त आवश्यकता है इनके न होने से धर्म प्रचार में बाधा अत्यन्त हो रही है ।

व्यवसाय सभा, धर्म प्रचार के लिये प्रसिद्ध नगरों में पुस्तकों की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जब पुस्तक संग्रह ही नहीं है तब जिज्ञासु जन किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं अतः यत्न और विनय पूर्वक शास्त्रों का संग्रह वा अन्य पुस्तकों का संग्रह जब तक नहीं होता तबतक धर्म प्रचार में विघ्न उपस्थित होवें रहते हैं बहुत से सुमुत्तु जन इस प्रकार के भी हैं जो 'तिज' व्यय से पुस्तक मंगवाने में प्रमाद करते हैं वा असमर्थ हैं तथा अपने मत से भिन्न मतों की पुस्तकें मंगवाने में उनके

विद्वान् सच्चरित्र वाले होने चाहियें क्योंकि पुस्तकों और समाचार पत्रों द्वारा जिस प्रकार हमें प्रचार हो सकता है उसी प्रकार इन से हममें प्रचार भी हो सकता है इस लिये इन के सम्पादक विद्वान् और शुद्ध चरित्र वाले होने चाहियें साथ ही वे अपनी बुद्धि में अप्सुपाव को विलासिता देकर इस काम में यदि प्रवृत्त होंगे तब वे अश्रेष्ठ काम की प्राप्ति कर सकते हैं यदि वे कदाचार में लगे रहेंगे तब जन का परिश्रम सहाचार के अतिरिक्त कदाचार की प्रवृत्ति कर दालेगा अतः यदि एक अवगुण वाले सम्पादकों द्वारा कोई लेख विद्यार्थियों के मूढ़ने में आजावे तब विद्यार्थियों का पागल है कि वे अपनी बुद्धि में हेय (रपागने योग्य) - हय (जानने योग्य) - अपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थों का स्थान रखें जो कि समस्त उस लेख का प्रभाव ही न पड़सके अतएव प्रिय हुआ कि जब तक पुस्तक और पारमिक समाचार पत्रानहीं होंगे तब तक पर्योमति के साधनों में न्यूनता अवश्य ही रहेगी इनके द्वारा वह न्यूनता दूर हो सकती है अतः पुस्तकों का प्रचार एक भाषा में होने से कामों को बर्न बोध दीप्त हो जाता है

में आना नहीं चाहते वे धर्म लाभ नहीं उठा सकते इस लिये सब लोगों में धर्म प्रचार हो इस आशा से प्रेरित हो कर व्याख्यात का प्रबन्ध ऐसे स्थान में होना चाहिये जहाँ पर बिना रोक टोक के जनता आ सके और उन में धर्म प्रचार भली प्रकार हो सके अपितु साधुओं वा उपदेशकों को ऐसे ग्रामों वा नगरों में जाना योग्य है जहाँ पर धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता हो क्योंकि वर्तमानकाल में ऐसा देखा जाता है कि श्रोता-गणों की उपदेशक जनही प्रायः प्रतीक्षा करते रहते हैं किन्तु श्रोता गण उपदेशकों की प्रतिज्ञा विशेष नहीं करते जब ऐसे क्षेत्रों में धर्म प्रचार करना चाहें तो यथेष्ट फल की प्राप्ति होनी दुसाध्य प्रतीत होती है अतएव अिन क्षेत्रों में धर्म प्रचार की आवश्यकता हो उन्हीं क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिये विशेष प्रबन्ध करना चाहिये तब ही धर्मोन्नति हो सकती है ।

“पाठशालाएं” धर्म प्रचार के लिये धार्मिक संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जबतक बच्चों के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती तबतक वे धर्म से अपरि-

मन में संकोच रहता है किन्तु जब इनको किसी पुस्तकालय का सहारा मिलजाय तो वे पठन करन में मनाह नहीं करते समझें बहुत से भद्र मन ऐसे भी होते हैं जो उन सूत्रों वा ग्रन्थों को पढ़कर धर्म से परिचित हो जाते हैं तथा यदि किसी कारण से किसी उपदेशक का शास्त्रार्थ नियत हो जाय तब उस समय उस पुस्तकालय से पर्याप्त सहायता मिल सकती है - स्याध्याय मेधियों को तो पुस्तकालय एक स्पर्शिय भूमि प्रतीत होता है किन्तु इसका भयन्त्र ऐसे सुयोग्य विद्वान् पुरुषों द्वारा होना चाहिये जो कि इस कार्य के पूर्ण वेत्ता हों शास्त्रोद्धार से जीव कर्मों की निर्भरा करके भोक्ष तक भी पहुँच सकता है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये पुस्तकालय या एक मुख्य साधन है ।

“ध्यासयान” जनता में प्रभावशाली व्याख्यानों का होना भी धर्म प्रचार का मुख्यार्ग है क्योंकि जो व्याख्यान शैली निम्न स्थानों में प्रचलित हो रही है उसमें निम्न के भावगण ही काम चला सकते हैं किन्तु जो पुरुष उस स्थान से अनभिज्ञ हैं वा किसी कारण से उस स्थान

“प्रेम” धर्म प्रचार के लिये सबसे प्रेम करना चाहिये यदि कोई अज्ञात जुन असभ्य वर्ताव भी करे तो उसे सहन शक्ति द्वारा शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिये विपत्तियों के प्रश्नों के उत्तर सभ्यता पूर्वक देने चाहियें किन्तु प्रश्नोत्तर में किसी के चित्त दुखाने वाले उप-हास्यादि कृत्य न करने चाहियें क्योंकि जब प्रश्नोत्तर में हास्यादि क्रियायें की जाती हैं तब उस की छुद्र वृत्ति प्रतीत होती है किन्तु गम्भीरता सिद्ध नहीं होती इस लिये सभ्यता पूर्वक सब से वर्ताव होना चाहिये अपितु ऐसे विचार न होने चाहियें कि यह तो जैनेतर हैं इन से सभ्यता की क्या आवश्यकता है यह छुद्र वृत्ति वाले पुरुषों के विचार होने हैं गांधीय गुण वाले जीव प्राणी मात्र से सभ्य व्यवहार करते हैं यही मनुष्यत्व का लक्षण है तथा जब किसी से प्रेम ही नहीं है और न ही सभ्य वर्ताव है तो भला धर्म प्रचार की वहां पर क्या आशा की जा सकती है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये सब से प्रेम करते हुये किसी से भी असभ्य वर्ताव न करना चाहिये अपितु अनेक प्राणी के साथ सहानु-

पितृ ही रहते हैं इतना ही नहीं किन्तु वे सपन पाकर
 मास्तिक्ता में फँस जाते हैं इसलिये बच्चों के कोमल
 हृदयों पर पइसे से ही धर्म शिक्षाओं के बीज बोकर
 उत्पन्न कर देने चाहिये भा माता पिता अपने प्रिय पुत्र
 पुत्रियों को धर्म शिक्षाओं से बन्धित रखते हैं वे मास्तिक्ता
 में अपनी संतान के हितैषी नहीं हैं न वे माता पिता
 कहवाने के योग्य ही हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र
 और पुत्रियों के जीवन को सत्य कोटि के समाने का
 प्रयत्न नहीं किया जिससे वे अपने जीवन में सत्य के
 फल देखने में असमर्थ ही रह जाते हैं और धर्म शिक्षा के
 न होने के कारण से ही उनकी प्यारी संतान जूझा
 यास मदिरा शिकार परस्त्री संग भेष्या गमन चोरी
 आदि छद्मों में फँसी हुई जब वे देखते हैं सब परब
 दुर्मित होते हैं और संतान भी अपने माता पिता के
 साथ असम्यक् वर्तन करने लग जाती है जिस व्यवहार
 को लोग देख भी नहीं सकते यह सब धार्मिक शिक्षा न
 होने के ही हेतु हैं अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म मचार के
 लिये धार्मिक संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है ।

मिय गृहद्वर्ग ! यह पुस्तक श्रीमान् श्री चन्द्रजी

अम्बाला निवासी की पवित्र स्मृति में मुद्रित की गई है ।

आपका जन्म विक्रमाब्द १६३१ आश्विन शुक्ला ११ बुद्धवार और स्वर्गवास का समय १६७४ आश्विन शुक्ला प्रतिपदा है । आप जैन धर्म के बड़े हितैषी थे, आप की जैन मुनियों पर असीम भक्ति थी आप धर्म—स्नेही थे, उदार थे तथा अपने स्थान पर मुख्य थे आप के सुयोग्य पुत्रों ने आप का नाम सदैव रखने के लिये इस पुस्तक को अपने व्यय से मुद्रित करवाके धर्म परिचय दिया है जिस का अनुकरण प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिये ।

सूचना—इस शिक्षावली में लिखी गई शिक्षाएं

अध्यापक गण कृपा करके बच्चों को बड़े प्रेम से समझावें क्योंकि उन का हृदय अति कोमल होता है ।